

محمد بن لال عباس

الفرق بين الإسلام واليهودية

في

أفريقي

المختار
الإسلامي

اهداءات ٢٠٠١

ا.د. محمد ديارب

جراح بالمستشفى الملكي المصري

المدّ الإسلامي في إفريقيا

محمد جلال عباس

المختار الإسلامي
للطباعة والنشر والتوزيع
ص . ب ١٧٠٧ - القاهرة

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الاولى

١٣٦٨ هـ - ١٩٧٨ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

انتشر الاسلام في القارة الافريقية انتشارا واسعا في شمالها وشرقها وغربها وفي اجزاء من وسطها وجنوبها ، وبلغ انتشاره في القارة درجة أصبح معها المسلمون يشكلون نسبة كبيرة من السكان في جميع انحاءها كأغليات عظمى أو أغليات كبيرة أو أقليات تتراوح بين نصف السكان وأقل من عشرهم في بعض البقاع .

وكان لانتشار الاسلام كدين وطريق للحياة اثره في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوب القارة كما كانت له قوته الثقافية والحضارية التي بها استطاع أن يخلق كيانا ويسهم في خلق جانب من الشخصية الافريقية ويحقق فيما بين شعوب القارة بعضها البعض ، وبينها وبين غيرها خارج نطاق القارة صلات متعددة الجوانب .

وكان للوجود الاسلامي في القارة الافريقية دوره في مواجهة الاستعمار ، فبينما كان الاستعمار يتسلل بخطواته الاولى الى القارة وقف الاسلام يقاوم ويواجه هذا التسلل ، وحينما انتصرت الصليبية الاستعمارية وتمكنت من السيطرة على اجزاء القارة ظل الاسلام عقبة كأداء تحول دون استقرار الاستعمار في القارة ، وحينما بدأت حركات التحرر واستقرت الثورة ضد الاستعمار لعب الاسلام دوره في الاسهام فيها بفاعلية ساعدت على انتصار التحرر وتحقيق الاستقلال .

وطوال هذا الماضي العريض للاسلام تعرض لتطورات سياسية واجتماعية كان لها اثر واضح في كيان القارة وشعوبها وحضارتهم وثقافتهم ، كما تلقى مؤثرات خارجية كانت لها فعاليتها في وجوده وأوضاعه .

وجاءت أعوام الاستقلال والاسلام وضعه الذي اتخذته نتيجة لتطوره الذاتي وبفاعلية المؤثرات الخارجية والداخلية مكونا صورة حاضرة حيث لعبت الشعوب الافريقية المسلمة دورها في مواجهة

مشاكل الاستقلال السياسى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي نفس الوقت اخذت تواجه باسلامها ما يقيمه الاستعمار والصليبية والصهيونية والشيوعية من وسائل المحاربة وخطط الاضعاف ومحاولات القضاء على وجوده ، تلك المحاولات التى تعتبر استمرارا للصليبية فى اذهان ووجدان بعض القوى العالمية وعملائها سواء فى داخل القارة او خارجها .

وفى هذه الدراسة التى اقدمها للقارىء العربى والقارىء الافريقى محاولة للتعريف بالاسلام فى هذه القارة ، ماضيه وحاضره ولئن كان تركيزنا فيها على غرب وشرق افريقية فانما كان الدافع الى ذلك عاملين رئيسيين :

الاول : قلة المعرفة بالاسلام فى هذه المناطق على الرغم من اهميتها كجزء من العالم الاسلامى .

الثانى : ان الاسلام فى هذه المناطق هدف يتعرض لاطار اشد مما يتعرض له فى اجزاء اخرى من بلاد العالم الاسلامى .

ونهدف من هذه الدراسة الى جانب توضيح الحقائق عن واقع الاسلام فى افريقية الى الرد على بعض افتراءات المستشرقين والمبشرين والكتاب الغربيين التى طالما اتجهت الى اساءة سمعة الاسلام والتشكيك فيه والغض من اثره الحضارى ودوره فى تطوير المجتمع ، وادعاء عدم صلاحيته للحياة والتطور فى تلك البلاد .

وقد قسمنا دراستنا الى خمسة اقسام رئيسية هى :

اولا : انتشار الاسلام فى القارة وعوامله الجغرافية والاجتماعية والسياسية والفكرية .

ثانيا : الحضارات التى قامت بالاسلام فى غرب القارة .

ثالثا : تطورات الحكم الاسلامى فى شرق افريقية .

رابعاً : عوامل البناء الحديث للإسلام ممثلة في تجمعات المذاهب الإسلامية والطرق الصوفية والحركات المهدوية الإصلاحية والجهاد

خامساً : عناصر الهدم الخارجية من جانب الاستعمار والتبشير والاستشراق .

سادساً : الوضع الحاضر للمسلمين ومشاكلهم .

وكان اعتمادنا في هذه الدراسة على ثلاثة أنواع من المصادر :

الأولى : الكتب سواء منها القديمة التي سطرتها أقلام العرب أو الحديثة التي ألفها الأوروبيون والعرب المحدثين والمعاصرين وأقلام الأفريقيين الذين كتبوا بالعربية .

الثانية : البحوث والدراسات الخاصة المنشورة وبعض ما لم ينشر منها .

الثالثة : الدراسة الميدانية التي قمنا بها وحققنا أثنائها مشاهدات عن واقع الحياة الإسلامية وإدراكات عن مشاكل المسلمين في حياتهم الحاضرة .

ولقد تهيأت فرص الاطلاع العديدة خلال السنوات الطويلة التي قضيناها في جهات متعددة من القارة الأفريقية .

وانى اذ اقدم هذه الدراسة للقارئ العربي وللقارئ المسلم لارجو أن اكون قد أضفت شيئاً يكون بمثابة أساس علمي لتخطيط سياسة إسلامية تحمى الوجود الإسلامى وتقوى كيانه في هذه القارة المتطلعة الى الحرية الحقيقية والسلام .

كانو\نيجيريا في ٢٥\٨\١٩٧٥

محمد جلال عباس

الفصل الأول

عوامل انتشار الاسلام في القارة

انطلق الاسلام كدين وكطريق للحياة من مهبط الوحي في مكة والمدينة بشبه الجزيرة العربية الى جميع الاتجاهات ومنها الاتجاه نحو الغرب من سيناء والبحر الاحمر وبوغاز باب المندب والمحيط الهندي الى افريقية واتخذ في تحركه خطوطا خضعت للظاهرة الجغرافية ، وكان انتشاره وسط الشعوب وتغلغله بين السكان نتاج عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة ، كما أنه في حركة مده المكانية وانتشاره تعرض لمعوقات جغرافية وبشرية عديدة كما تأثر في تحركه الى قلب القارة بالعامل الزمني حيث خضعت قوته للظهير الدافع له مما سنتعرض له في دراسة العوامل المختلفة لاسس انتشاره التي نتناولها في هذا الفصل ، وهذه العوامل هي العوامل الجغرافية والعوامل الاجتماعية والسياسية والبيئة الروحية الفكرية .

العوامل الجغرافية

كان العامل الرئيسي الذي اثر في دخول الاسلام الى القارة الافريقية هو موقعها الجغرافي بالنسبة للجزيرة العربية ويتبين ذلك من الحقائق الاربعة التالية :

- ١ - دخلت أكبر موجة اسلامية الى القارة الافريقية من مدخلها الشمالي الشرقي عبر برزخ السويس حيث تابع سيره على طول الساحل الشمالي الى المغرب الاقصى .
- ٢ - عبر الاسلام منذ بداية عهده سواحل البحر الاحمر الى

الجانب الافريقى المواجه للجزيرة العربية منذ عهد الهجرة الاولى الى بلاد الحبشة - وقد تتابعت بعض الهجرات من بلاد الحجاز الى الساحل الافريقى للبحر الاحمر حيث رست على شواطئ السودان واريتريا .

٣- عبر الاسلام خليج عدن حيث حمل الحضارمة واليمنيون الاسلام الى سواحل الصومال .

٤ - كان الساحل الشرقى المطل على المحيط الهندى يواجه الجزيرة العربية التى تقع سواحلها الجنوبية شمال هذا المحيط ، وقد وفدت المؤثرات عبر المحيط من ساحل عمان وحضرموت واليمن الى سواحل شرق افريقية مع التجارة التى كانت تسير مع اتجاه الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الشرقية والموسمية الشتوية الشمالية الشرقية .

ثم كان للعوامل الجغرافية الاخرى اثرها فى انتشار الاسلام فى مختلف أنحاء القارة ، فبعد أن استقر الاسلام عبر المداخل أخذ ينتشر الى داخل القارة متأثرا بظروف السطح والمناخ ومتتبعا خطوطا خاصة . تحكمت فيها تلك الظروف الطبيعية .

وقد اتخذ الاسلام منذ دخوله الى القارة قواعد للانتشار او مراكز للتأثير ، انتشر منها الى المناطق التى استقبلته . ولقد تكونت مراكز التأثير هذه فى كل من ساحل شرق افريقية وساحل البحر الاحمر وعلى طول محور الشمال الافريقى فى مصر وليبيا وتونس والمغرب .

ومن هذه المناطق أخذ الاسلام ينتشر الى الداخل على النحو التالى :

١ - من مصر على محور النيل أخذ الاسلام طريقه الى الجنوب متتبعا مجرى النيل الى بلاد النوبة ومنها اتخذ طريقا طويلا

مع ثنية النيل الكبرى ، وطرقا أخرى تتبعت مجارى وديان الصحراء الى غرب السودان والى ساحل البحر الاحمر شرقا .

٢ - على محور الشمال الافريقى بعد أن سار بسرعته الكبيرة حتى المغرب الأقصى أخذ ينتقل عبر الصحراء من ثلاثة مراكز تأثير الى ثلاثة مراكز للقابلين .

(أ) من مركز طرابلس الى منطقة تشاد والنيجر الشرقية .
(ب) من مركز المغرب الادنى حول القيروان في تونس الى شمال نيجيريا واواسط النيجر .

(ج) من مركزى تلمسان في المغرب الاوسط ومراكش في المغرب الاقصى الى منطقة النيجر الوسطى والسنگال .

٣ - على ساحل البحر الاحمر اضطر الى أن يدور بخطوط انتشاره حول الهضبة الحبشية من الساحل الى الجنوب مكونا الهلال الاسلامى في منطقة الدناكل ومصوع وجيبوتى وهرر .

٤ - على ساحل المحيط الهندى انتشر الى الداخل بسرعة بطيئة وفي وقت متأخر حيث وصل في القرن التاسع عشر الى أوغندا والى داخل تنجانيقا بل والى المناطق الشرقية للكنغر .

٥ - امكن للاسلام ان ينتشر من الساحل الى الداخل بسرعة وسهولة حتى غلب في جميع بلاد الصومال .

ويتضح مما سبق أن الظاهرات الطبيعية كان لها اثر المتحكم في خطوط انتشار الاسلام في مراحله الاولى ويمكن أن نتبين هذه الظاهرات التى تحكمت في انتشار الاسلام في كل من شرق وغرب القارة على النحو التالى :

أولا : في غرب افريقية :

تتبع الاسلام من محور الشمال الافريقى طرق القوافل السابق ذكرها عبر الصحراء حيث تتجه هذه الطرق الى مناطق التقاء الرمال بالمياه ، اذ تصل مجارى الانهار الى الاطراف الجنوبية للصحراء في مواقع ثلاث :

(١) الثنية الشمالية لنهر السنغال حيث وصل الاسلام على يد البربر والعرب الأوائل وتكونت دولة المرابطين التى وحدت بين هذا الجزء من غرب افريقية والمغرب الاقصى .

(ب) المنحنى الشمالى للنيجر حيث يصل النهر الى اطراف الصحراء عند تمبكتو وجاو حيث وصلت المؤثرات الاسلامية متعقبة أثر التجار وصعدت منها مع النهر الى بلاد غانة القديمة فى الجنوب وبذلك انتشر الاسلام على يد التجار ومن اقتفى اثرهم من العلماء فى بلاد غانة وبين شعب السوننكة الذى تجمع بعد أن تشرب الاسلام بقيادة اسلامية جديدة وكون اول مملكة اسلامية صرفة فى غرب افريقية هى مملكة مالى .

(ج) منطقة بحيرة تشاد وشمال نيجيريا حيث هبط الى مناطق المجارى المائية والنهيرات التى تصب فى البحيرة وتكونت حول البحيرة مملكة برنو الكانمية ، كما تكونت فى شمال نيجيريا امارات الهاوسا السبع التى تحولت الى الاسلام .

وكانت المرحلة الثانية من مراحل انتشار الاسلام فى غرب افريقية من بلاد السودان الى منطقة الغابة والساحل ، ولئن كان انتشاره فى المرحلة الاولى عبر الصحراء من مناطق التأثير فى الشمال الافريقى الى المناطق القابلية فى نطاق ساحل الصحراء قد تم على يد التجار والمهاجرين العرب والبربر ، فانه انتشر من مناطق السودان الى منطقة الغابة والساحل على يد عناصر من الشعوب

السودانية التى اعتنقت الاسلام وبخاصة من جماعات الهاوسا والفولانى والماندى متتبعا خطوط الاتصال البشرى فى هذا النطاق .

وفى هذه المرحلة نشطت التجارة عبر الغابة الى الساحل، وحمل التجار المسلمون من الهاوسا والفولانى الاسلام من القطاع الشرقى الاسلامى من كانو وسوكوتو الى وسط نيجيريا وجنوبها وجنوب غانا ، كما قام التجار الفولانيون والمانديون الذين انتقلوا من مالى وغينيا الى اعالي الفولتا وساحل العاج وغانا وليبيريا بانشاء مراكز اسلامية فى المدن التى هبطوا فيها وتجمع حولهم الاهالى الذين سرعان ما اعتنقوا الاسلام وكونوا فى تلك المدن مجتمعات اسلامية ثم بدأوا بدورهم ينقلون الاسلام فى مرحلة ثالثة الى شعوب الغابة مثل اليوروبا فى نيجيريا والموشى فى اعالي الفولتا والاشانتى والفانتى فى غانا والتى أصبح المسلمون يشكلون نسبة كبيرة منها .

ثانيا : فى شرق افريقية :

كانت المرحلة الاولى هى دخول الاسلام الى مدن الساحل على يد العرب اليمنيين فى القطاع الشمالى من الساحل الشرقى فى الصومال والحبشة والعمانيين والحضارمة فى القطاع الجنوبى من الساحل ، المطل على المحيط الهندى ، وبعد أن استقر المقام للاسلام فى سلطنات المدن الساحلية بدأ ينتشر منها فى المرحلة الثانية الى الداخل ، فمن زيلغ انتشر الى هرر فى جنوب الحبشة ثم وقفت وعورة الهضبة حائلا دون انتشاره الكبير الى قلب الهضبة ومن مصوع انتشر ايضا فى مناطق ساحل البحر الاحمر واريتريا فى منطقة شمال الهضبة الاقل وعورة .

وفى الصومال ساعدت سهولة السطح على احتكاك اهالى البلاد الصوماليين بالمهاجرين من العرب المسلمين فانتشر الاسلام بينهم دون أن يقف أى حائل جغرافى دونه .

أما في القطاع الجنوبي فنظرا لمواجهة هضبة البحيرات الاستوائية ومرتفعات شرق أفريقية للساحل ، فإن الإسلام اتخذ طريقه مع التجار ومن اقتفى أثرهم من الدعاة إلى الداخل من تعدين الذهب في أعالي الكونغو وفي أوغنده . وكان مركز الانتشار الثاني من الجزء الجنوبي للساحل من سوفايا حيث عبر الجبال إلى زمبابوا وأراضي مملكة مونوموتابا في جنوب أفريقية وتكونت فيهما مجتمعات إسلامية كبيرة .

وكما انتشر الإسلام في المرحلة الأولى في غرب أفريقية على يد العرب كان دخوله إلى شرق أفريقية على يد العرب كذلك ، أما انتشاره إلى الداخل في المرحلة الثانية في شرق أفريقية فقد كان على يد كل من العرب والسواحلي وهم العناصر الوطنية التي اعتنقت الإسلام وشاركت العرب في حمله مع التجارة إلى المناطق الداخلية ، كما شاركت المهاجرين المسلمين من الهنود والملايويين في تحقيق الوجود الإسلامي في بعض تلك المناطق الداخلية .

ويجدر بالذكر هنا أن تشير إلى أن الإسلام استطاع أن ينتشر ويتواجد وجودا فعالا في بيئات غير بيئة الصحراء التي نشأ فيها ، واستطاع أيضا أن يثبت صلاحيته للحياة في بيئات بدوية وريفية وحضرية بكفاءة كاملة خلافا لما يدعيه بعض الكتاب من أنه دين بداءة وكان انتشاره في مختلف المجتمعات والبيئات نتيجة للعوامل البشرية الأخرى من اقتصادية واجتماعية وسياسية كما سنرى بعد .

العوامل الاجتماعية والسياسية

قبل انتشار الإسلام سادت في القارة الأفريقية ظروف اجتماعية وسياسية خاصة جعلتها مهية لقبول الإسلام كنظام للحياة ، فقد كانت الحياة القبلية سائدة انبنت عليها طبقة صارخة بين العشائر ، إذ كانت كل جماعة تنظيم في قبيلة وتتفرع إلى عشائر وأسر كبيرة أو بطون ، وكانت الوحدة الأساسية للمجتمع

هى القبيلة التى تضم فى داخلها مختلف الوان النشاط على أساس من الرئاسات المتوارثة ، وتنبنى هذه الرئاسات على أساس من التخصص الوظيفى فى الوان النشاط الاقتصادى المختلفة مثال ذلك : زعيم الارض المتخصص فى توجيه النشاط الزراعى ، وزعيم البقر المتخصص فى شئون الرعى ، وزعيم الماء أو زعيم السمك ، وزعيم القابة اللذان يختصان بصيد البر وصيد النهر ، وزعيم الحرب ، ورجال التنظيم الادارى ومنهم زعيم القرية الذى ينظم نشاط أهل القرية وعلاقاتهم ، ومنهم معاونى الزعيم الكبير ، وكثيرا ما يكون الزعيم الكبير هو أحد هؤلاء الزعماء حسب نوع النشاط السائد فى المنطقة .

وكانت كل من هذه الزعامات تتركز فى عشيرة معينة او فى بعض العشائر المتميزة فى القبيلة ويتم توارث المنصب فى داخل هذه العشيرة وكانت الطبقية واضحة ، غير ان احترام السن ظل المظهر السائد فى المجتمع الافريقى على مختلف مستوياته .

أما النسب والوراثة فقد اختلفا باختلاف أصول القبائل ، فالنسب الأموى كان سائدا بين القبائل التى تغلب فيها الدماء الحامية ، حيث ينسب الطفل الى أمه لا الى أبيه ويرث الولد خاله أما الزوج فكان النسب والوراثة عندهم أبويا فى غالب الاحيان .

وكان الصراع قائما بين القبائل المقيمة والقبائل البدوية التى مازالت تتحرك مهاجرة تبحث عن مستقر لها تقيم فيه كما كانت الحروب قائمة بين القبائل المتجاورة لتوسيع المجالات الحيوية لنشاطها الاقتصادى .

وحيث كانت القبلية مستقرة نوعا ما ، أو حيث اكتسبت العشائر الحاكمة قوة ذاتية وسط القبيلة نشأ نظام الاسر المالكة أو الحاكمة أو ما يسمى فى المصطلح السياسى بالموناركية التى استطاع بعضها أن يسيطر على مناطق واسعة مكونا ممالك أو

امارات مختلفة . ودخل الاسلام في شرق افريقية في وقت كانت فيه موناكية الامهارة قد تكونت وقويت في الحبشة وكوت مملكة مستقرة كما دخل غرب افريقية حيث كانت احدى فروع شعب الماندي وهي السونكة قد نجحت في تكوين مملكة شاسعة هي مملكة غانة في اعالي النيجر والسنگال ، وشملت جزءا كبيرا من حوض النيجر .

وقد كان للمبدا الاسلامي الذي جاء في الآية الكريمة « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم » كان لهذا المبدأ اثره الذي دفع ابناء القبائل الافريقية الى قبول الاسلام لما احتواه من امور طالما تطلع اليها الافريقيون لحل مشاكلهم الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في حياتهم السياسية وتمثل في عنصرين رئيسيين :

اولهما : المساواة بين الناس التي تزيل ما بالحياة من طبقة مبنية على اساس العشائر المسيطرة .

وثانيهما : التعارف وهو ينطوي على فكرة التعايش السلمي الذي يزيل ما بين القبائل من تنافس يؤدي الى منازعات وحروب مستمرة .

وقد كان لتلك الظروف السياسية والاجتماعية اثرها على انتشار الاسلام في انحاء القارة الافريقية وقبول الشعوب له على النحو التالي :

١ - نفذ الاسلام على يد التجار العرب والطوارق والوافدين من الشمال الافريقي عبر الصحراء الى امبراطورية غانة حيث قبله من تألفت قلوبهم حول هؤلاء الوافدين المسلمين .

٢ - وقف الاسلام جامدا امام شعب الامهارة في الحبشة الذين

كانت مملكتهم قد تكونت على أساس المسيحية وتركزت كقوة سياسية تواجه أى تغيير عقائدى .

٣ - قبلت الكثير من الشعوب الاسلام لعدم تعارضه مع مصالحهم الاقتصادية ونظمهم الاجتماعية ولحاجتهم الى وسيلة او مبادئ أساسية لوقف الصراع الدائر بينهم .

٤ - قبلت الشعوب الاسلام لاحتوائه على مبدأ تعدد الزوجات الذى كان سائدا فى مجتمعات القبائل .

٥ - قبلت الشعوب الاسلام كنظام للحياة والمعاملات والعلاقات لانه يساعد على استتباب الامن والسلام بين افراد القبيلة الواحدة ويخفف بينهم الطبقة الصارخة ، ويضع حدا لما بينهم وبين القبائل الاخرى من صراع دائم على الارض .

ولئن كان الاسلام قد لاقى من الطبقات الحاكمة فى اول الامر بعض المقاومة الا ان هذه المقاومة سرعان ما ذابت عند اقتناع هذه الطبقات بفائدة الاسلام للجماعة ، ويرجع هذا الاقتناع الى الطبيعة الجماعية لدى الشعوب الافريقية والشعور بالمسئولية الجماعية وتغليب المصالح المرسله على المصالح الشخصية او الطبقة - تلك المبادئ التى كانت تحكم العلاقات فى داخل القبائل والعشائر .

وكان للغة العربية التى ارتبطت بالاسلام اثرها الاجتماعى الكبير وقت دخول الاسلام ، فقد كان سكان القارة عبارة عن شعوب متعددة ومختلفة اللسان مما جعل التفاهم بينهما على المصالح المشتركة صعبا ، بل ادى فى معظم الاحيان الى تباعد كبير بينهما ، فقد كان كل فرد وكل شعب يشعر بالحاجة الى لغة تفاهم عامة تمكنه من التعامل مع الجيران - ذلك الشعور الذى ولد الرغبة

الملحة في تقبل الاسلام ذلك النظام أو الدين الذي أتى بلغة جديدة تساعد على سد هذه الحاجة الاجتماعية الهامة .

وترتب على قبول الاسلام استخدام اللغة العربية في أول الأمر كلفة دين ثم تبعت ذلك مرحلة اخذت الفاظ اللغة العربية فيها تنتشر تدريجيا بين الشعوب المختلفة اللغات واقتبست منها كل لغة ما يصلح منها للتعامل مع أهل اللغات الأخرى من الألفاظ المتعلقة بالدين والتحية والتعامل التجاري كالأرقام وأسماء الشهور والأيام والألفاظ الضرورية في البيع والشراء وغيرها .

وقد بلغت درجة تأثير بعض اللغات باللغة العربية درجة كبيرة حتى أن لغات مثل الفولاني والهاوسا دخلت على كل منها نحو ٤٠٪ من مجموع الفاظها من اللغة العربية . كما أن لغات أخرى في غرب أفريقية كلفة البامبارا أو لغة الـ وولوف قد أصبحت تضم ٢٥٪ من مجموع الفاظها من العربية وفي شرق أفريقية حدث نفس الوضع فتكونت لغة جديدة هي اللغة السواحيلية التي تتكون الفاظها من ٦٠٪ عربية و ٣٠٪ أفريقية و ١٠٪ دخلت عليها فيما بعد من البرتغالية والانجليزية (١) .

ولو ترك الأمر كذلك دون تدخل المستعمر في القرنين الآخرين لتحولت بعض من تلك اللغات المطعمة بالعربية إلى لهجات عربية كلهجة موريتانيا الحسانية ولهجات غرب السودان والمغرب الأقصى

البيئة الروحية والفكرية

دخل الاسلام الى القارة الافريقية في وقت كانت فيه الأفكار الاسطورية والدينية والفلسفية قد بلغت مدى كبيرا من التعدد

(١) هذه النسب تقريبية حسبت على اساس عينات عشوائية تتكون من

.... كلمة متنوعة من كل لغة .

والتنوع وذهبت الى آفاق بعيدة من التخيلات والتصورات التي تاه فيها العقل الانساني .

ولقد اختلفت العقائد الدينية في افريقية عنها في سائر جهات العالم سواء في الماضي او الحاضر .

فالاديان غير السماوية التي عرفت لنا حتى اليوم يمكن ان نقسمها على اساس المعتقدات التي تدور حولها الى ثلاثة انواع :

١ - اديان طبيعية تدور المعتقدات فيها حول ظاهرة او ظواهر طبيعية وتجسد هذه الظواهر في تماثيل تحاط باساطير كما كان الحال عند الاغريق والرومان والى حد ما عند الاشوريين والبابليين .

٢ - اديان انسانية تؤله بعض الاشخاص الذين لهم دورهم في حياة الشعوب لما تركوه من مبادئ وتعاليم اخلاقية ، وفلسفات اجتماعية خاصة تعزز بها هذه الشعوب لدرجة تالية اصحابها ، وتوجد مثل هذه الاديان في قارة آسيا واهمها النفوشية والبوذية والزرادشتية .

٣ - اديان طبيعية انسانية تتميز بتقديس ظاهرة لها فعاليتها في حياة الناس وتستمد منها الاسرة الملكية المقدسة قوتها التي تحكم بها ، كالديانة المصرية القديمة التي تؤمن باله واحد « الشمس » وتحيطه باسطورة تنتهي الى الحق المقدس للملك او للأسرة المالكة أسرة فرعون .

اما العقائد الدينية عند الافريقيين فانها اختلفت اختلافا واضحا عن هذه الاديان الموروثة او التي مر الانسان بها في حياته في جهات مختلفة من العالم ، فهي لا تعتمد على عنصر واحد تدور حوله المعتقدات والاساطير ، كما لا تربط عنصرا بعنصر اخر ينتهي الى

التقديس ، ولكنها تدور حول مبادئ اعتقادية متعددة تتلخص فيما يلي (١) :

(أ) الاعتقاد في اله علوى أو كائن علوى . Supreme God

(ب) تقديس أرواح بعض الشخصيات التى لها تاريخها وأهميتها في حياة الشعب وتتمثل في روح القائد الأول أو الملك الأول الذى قاد الجماعة الى وطنها الحالى .

(ج) تقديس أرواح السلف والاعتقاد في بقاء تأثيرها على حياة الافراد والأسرة بعد الوفاة .

(د) الاعتقاد في خلود الروح بصور شتى ترتبط بها فكرة من عالم الموتى وفكرة الحلول .

(هـ) خلع صفات روحية على ظواهر الطبيعة . Animisim

(و) الاعتقاد في وجود كائنات غير انسانية وغير مرئية أو أرواح يتصف بعضها بالخير وبعضها بالشر وترتبط بها أعمال السحر الأبيض والطب وكذلك السحر الأسود والشعوذة .

هذه الزحمة من المعتقدات جعلت الافريقى في شغل شاغل بممارسة العقيدة والمراسيم المرتبطة بها ، وشملت هذه المراسيم جميع نواحي الحياة ويمكن تصنيف هذه المراسيم في أربعة مجموعات رئيسية هي :

١ - المراسيم التى تتعلق بظواهر الطبيعة ، كالمطر ، والفيضانات والخسوف والكسوف وغير ذلك مما يشعر الانسان بخطرته أو فائدته وهذه توجه كلها الى الكائن العلوى .

(١) Parrender, E.G., African Traditional Religions, London 1968, p. 36., and John S. Mbiti, African Religions and Philosophy, London 1969, p. 71.

٢ - المراسيم التى تتعلق بالشئون الاقتصادية كمراسيم الخروج الى الصيد أو الى المرعى وأعياد البذر والحصاد وصلاة الاستسقاء وهذه اما أن توجه الى الاله العلوى أو الى روح الملك الأول .

٣ - المراسيم التى تتعلق بالحياة الاجتماعية والفردية ، كمراسيم الزواج والبلوغ والختان والمرض والموت وغيرها ، وهذه غالبا ما توجه الى أرواح السلف أو أرواح الموتى .

٤ - السحر والشعوذة وهى ترتبط بالكائنات غير الانسانية الخفية .

ونتيجة لهذا التعدد الذى يربك الفكر ، وتلك الزحمة من المراسيم التى تشغل الحياة ، عاش الافريقيون فى اضطراب فكرى وروحى فبينما تربط الجماعة كل جوانب حياتها بالمعتقدات والمراسيم كان كل فرد يعيش فى حالة من التنازع الفكرى والنفسى بين تلك العناصر المتعددة التى يلزم أن يعتقد فيها جميعا ويوجه اليها كلها ولاءه وعبادته فأصبح من الصعب عليه أن يركز ولاءه الذهنى لى من هذه المعتقدات ، وكان يعيش بذلك فى تيه من المقدسات ضالا لا يجد لروحه ملجأ اذا خلا لنفسه ، ثم اذا ما عمل الفكر والنظر الى ما حوله من معتقدات ومراسيم انتهى به الأمر الى قبولها دون اقتناع واضطر فى حياته الى مجاراة مجتمعه فيما تفرضه عليه من تقاليد ومراسيم فيغرق فيها دون وعى أو ادراك .

ولقد كان من بين المعتقدات الافريقية عناصر تهدى الانسان الى الواقع وتنير له السبيل لادراك حقيقة الكون والانسان وكان الاعتقاد فى كائن علوى هو أهم هذه العناصر ، فهو اعتقاد لا تخلو منه أية ديانة من ديانات الشعوب الافريقية وفضلا عن ذلك فان الايمان بانتقال الروح الى عالم آخر ، والاعتقاد فى مخلوقات غير انسانية

بعضها خير وبعضها شرير ، فضلا عن الاعتقاد في الوسطاء المكلفين من الاله بهداية الناس وغيرها - كانت هذه العناصر جميعا من العوامل التى ساعدت على قبول الافريقيين للاسلام ، ليس على انه نظام للحياة فحسب ولكن عن ايمان بفلسفته الأساسية التى تتمثل فى الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين مما وجد فى العقائد الفطرية الاساسية لهم وهو ما سنتبينه من الدراسة التفصيلية التالية للعقائد الافريقية .

١ - الوجدانية فى المعتقدات التقليدية :

تعتقد جميع الشعوب الافريقية فى كائن علوى يتخذ عند الشعوب أسماء عديدة وله صفات كثيرة - ولكن هذه الصفات لا تخرج عن صفات الله واسمائه التى وردت فى كتابه العزيز .

ومثال ذلك (أنجوى) اله الماندى فى مالى وغينيا الذين تحول غالبيتهم الى الاسلام ، فقد كانوا يعتقدون انه وجد بذاته قبل الخلق ثم بث الحياة فى البشر وملأ العالم بقوى من عنده تسير الرياح وتحدث البرق وتجرى الأنهار ، وفى غرب افريقية كذلك قبائل الكونو التى تعيش فى سيراليون وتؤمن بالاله « أنجوى » أيضا ويصفونه بأنه الاول والآخر وانه موجود فى كل الوجود ماضيه وحاضره ومستقبله ويعتقدون انه هو الذى يثيب البشر ويعاقبهم بالرعد والبرق . أما قبائل اليوروبا فى جنوب نيجيريا والتى يدين أغلبها الآن بالاسلام فقد كانوا يعتقدون فى اله يسمى « أولورون » ومعناها بلغتهم صاحب السموات ويعتقدون انه خلق كل شيء ويصفونه بأنه عالم عليم بكل شيء قوى قدير على كل شيء .

واذا انتقلنا الى وسط جنوب افريقية نجد عند قبائل الكنغو الاله « اكونجو » وهو عندهم خالق الكون ، سوى الانسان مثلما سوى الأنية الفخارية من الطين ، ويقولون انه يجل عن الوصف

وانه موجود فى كل الوجود وانه قريب يجيب دعوة الداعى اذا
دعاه .

وعند قبائل الياسوتو فى جنوب افريقية اله يسمى « مولىمو »
وهى لفظ معناه اللغوى عندهم النور او المظهر او الكاشف ، وعند
قبائل الزولو يسمى اله العلوى باسم « اوتكو لوتكولو » ومعنى
الكلمة فى لغتهم الاعظم او الاقدر وعند الباروتيسى يسمى تامبى
ومعناها اللغوى المسبب والسبب .

وفى جنوب السودان وشمالى اوغنده يسود الاعتقاد فى اله
جوك عند الشلموك والاتشولى واللانجو ويمكن ان نتبين اعتقادهم
فى اله جوك من بعض الاغانى الشائعة فى حياتهم ، فنقول اغنية
عند الشلوك (١) :

انا اصلى لجوك
الجوك هو المعطى وهو الحافظ
امنت بالجوك واستعنت به
فاصبحت مخيفا لاعدائى
واصبح اعدائى يخشون الاعتداء على
وتقول اغنية اخرى عند الشلوك يرددونها عند الخروج للصيد
انا اصلى لجوك
اصلى له ليسدد سهامى
فانا ارمى السهم
ولكن الجوك يوجهه الى الهدف المصيب

ويضيق المقام عن سرد امثلة اكثر من صور اعتقادات الافريقيين
فى اله العلوى ولكن الذى نستطيع استنتاجه هو ان فى فكرة اله

Seligmann, Pagan Tribes of Anglo Egyptian Sudan and
Uganda, London, OUD. 1934 p. 178.

العلوى فكرة الوجدانية ، وفي ادراكات الافريقيين للاله العلوى ما جعلهم يؤمنون بما جاء به القرآن الكريم من أمثال الآيات التالية :
« أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير »

قل سبيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ، ان الله على كل شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون « (١) .

« ان فى خلق السموات والارض ، واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر - بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون « (٢) .

« ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى به الارض بعد موتها ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون « (٣) .

« ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فاعبدوه ، وهو على كل شىء وكيل ، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير « (٤) .

هذه الايات وغيرها مما تثبت قدرة الله ووجدانيته وتدعو الله بصفاته واسمائته وجدت فى نفوس الافريقيين وقلوبهم ما جذبهم اليها مدفوعين بما تأصل فى عقائدهم منذ عصر الجاهلية من اعتقادات

(١) الايات ١٩ - ٢١ من سورة العنكبوت .

(٢) الآية ١٦٤ من سورة البقرة .

(٣) الآية ٢٤ من سورة الروم .

(٤) الايات ١٠٢ - ١٠٣ من سورة الانعام .

فى الاله العلوى او الكائن العلوى كما سبق ان راينا ، فوجدوا فى الاسلام ضالتهم التى يبحثون عنها وادرك الافريقى بوجدانه الفطرى الاجابة عما كان يحسه فى نفسه ويدركه بعقله عندما يتحرر من سلطان الاسطورة والخرافة ويسال نفسه فيجد فى الاصل الاول للعقيدة الاسلامية ضالته وفى ذلك قوله تعالى « ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم » (١) .

٢ - الخلق واليوم الآخر والملائكة وما يقابلها عند الافريقيين :

وبالاضافة الى فطرة الوحداية والايمان بالوهية الخالق الاعظم وصفاته واسمائه التى تتفق وعظمته وجبروته ، وتتمثل فى المعتقدات الافريقية نجد عنصرين من عناصر الايمان الاخرى هما الايمان باليوم الآخر والملائكة ونسوق على ذلك بعض الامثلة :

فعند قبائل الدوجون (٢) التى تسكن فى مالى وفولتا العليا والتى دخل الكثير منها الاسلام خلال القرنين الاخيرين كان يسود اعتقاد بان الاله العلوى « آما » خلق النجوم .

ومنها الشمس والقمر وقذف بكرة اخرى كانت الارض وانجبت الارض ابن آوى (الذى يرمزون به لعالم الحيوان) وعددا من الكائنات الشريرة دنست الارض وعاد « آما » فخلق الانسان من الطين ثم تميزت منه الانثى واسكن الله الانسان والانثى فى النجوم ولكنهما اكلا من الحبوب المحرمة فخجلا من « آما » على عصيانهما وهربا من السماء الى الارض .

مثل هذه القصة موجودة عند معظم القبائل الافريقية بصورة شتى ولكنها جميعا تنم عن وجود فكرة هبوط آدم الى الارض

(١) الآية ٩ من سورة الزخرف .

(٢) Marcel Griaule and Germaine Dieterlen in African Worlds London, 1968 p. 91.

بسبب المحرمات وفيها أيضا فكرة خلق الانسان من الطين تلك
الفكرة التي نلمسها بصورة اوضح عند الاشائى فى وسط غانا
حيث تقول اغنية عندهم (١) :

ايتها الارض التى منحتنى الحياة
ايتها الارض التى اليك يعود جسدى
انا اغنى لك واخاطبك
وانت تفهمين غنائى ونشيدى

ويتضح من هذه الاغنية اعتقاد يتفق مع الآية الكريمة « منها
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى » (٢) .

واما الروح فان الايمان بها سائد عند الشعوب الافريقية فى
اصل عقائدهم فهم يعتقدون ان الروح لا تفنى ولكن الجسد يفنى
وان الروح هى الاطار الذى يمنح الانسان وجوده الانسانى ،
وبخروجها يصبح الجسد عدما فكارن هذا بالآية « فلو لا اذا بلغت
الحلوق ، وانتم حينئذ تنظرون » (٣) .

وتخرج الروح وتنتقل - حسب اعتقاد الافريقيين - الى اماكن
اخرى كالانهار والاشجار والجبال والبراكين والبحار او تحل
فى حيوان او طير او نبات اختلفوا فيه جميعا ومار فيها كل فرد
حتى اذا جاءهم الاسلام ازال حيرتهم وارواحهم من التفكير فيها -
كما يفهم من قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من امر
ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا » .

E.G. Parrender, op. cit., P. 48.

(١)

(٢) الآية ٥٥ من سورة طه .

(٣) الايتان ٨٢ ، ٨٤ من سورة الواقعة .

وفي اعتقاد الافريقيين بكائنات غيبية خيرة وشريرة لها دورها في حياة الانسان وما يحيط به ما يسر عليهم الايمان بالاصل الثالث وهو الملائكة .

٣ - الايمان الضمني بالكتاب والنبين :

اذا كانت تلك الاصول التي ذكرناها قد وجدت في فكر الافريقيين وقلوبهم هوى ، ولئن كانوا قد وجدوا فيها ما يتفق مع تفكيرهم الفطري الذي توصلوا اليه قبل ان تحيط به الاوهام ويضيع في زحمة الاساطير فان الايمان بالنبين والكتب قد جاء ضمنا مع الايمان بالله وملائكته واليوم الآخر ، غير ان هذا القبول الضمني للايمان بالكتاب والنبين قد دعمته افكار روحية مشوهة وجدت آثارها في كثير من المعتقدات الافريقية الاصلية حيث نجد عند قبائل مثل اللوجبارا في اوغندا والكنغو وقبائل الجاي في اوغندا والتركانا واللو في كينيا اعتقادا راسخا في وجود انبياء ووسطاء بين الاله والناس يتلقون التعليمات منه وينقلونها للبشر والبعض يعتقدون في ان ملكهم الاول او مؤسس شعبهم كان على صلة روحية مباشرة بالاله الخالق ويسوق جون أمبیتی (١) في كتابه الديانات والفلسفة الافريقية امثلة كثيرة على ذلك منها اعتقاد ان اللوجبارا خالقهم قد دعا احدي بنات القبيلة في بداية شبابها لتكون رسوله الى الناس ، حيث خرجت الى الغابات الكثيفة الوعرة المسالك فقابلها الاله وحملها رسالته المقدسة الى الناس وكانت تخرج اليه من وقت لآخر لتلقاه في الكوخ الالهى تسأله حل مشاكل أهلها وتتلقى منه التعليمات الجديدة ، ومن الامثلة الأخرى التي ساقها جون أمبیتی مثال النياتكانج او الملك الاول عند الشلوك في جنوب السودان فقد كان مقربا من الاله وتلقى منه وحيات التعليمات الأولى التي سار عليها شعب الشلوك بعد ان قاده النياتكانج الى موطنه الحالي في جنوب السودان .

Mbiti, John, Op. cit., p. 47.

(١)

وهكذا كان الايمان الضمنى بالنبيين والكتاب الموحى به مدعما
ببعض الأفكار السابقة على الاسلام مما كان اساسا لاكتمال ايمان
الافريقيين بالعناصر الايمانية الخمسة فى الاسلام .

ولئن كان المبشرون والمستشرقون والكتاب الغربيون الذين
تناولوا الاسلام فى القارة الافريقية قد حاولوا تشويه صورة الاسلام
بدعوى انه انتشر بين الشعوب الافريقية لما تضمنه من دعوة الى
الدنيا وملذاتها او انه قد انتشر انتشارا واسعا لتجمع الافريقيين
حول حلقات الذكر التى تشبه الرقص عندهم فان تلك الادلة التى
سقناها من عوامل روحية وفكرية لتعتبر دليلا واضحا على ان
الاسلام وانتشاره قد انبنى على اسس عقلية ووجدانية نبعت من
صميم المعتقدات الافريقية الفطرية « فطرة الله التى فطر الناس
عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا
يعلمون » .

وهكذا نجد ان هذه العوامل مجتمعة قد ساعدت على دخول
الاسلام فى مراحله المبكرة كما ساعدت على انتشاره فى مراحله التالية
حيث تقبلته الشعوب كوسيلة لحل مشاكلهم الاجتماعية والسياسية
والفكرية والروحية ، فعملوا به كدين وكطريق للحياة ، وقانون
دنيوى ازدهرت به حياتهم وتفتحت به مراكز الثقافة الاسلامية
ونشأت فى غرب القارة وشرقها ممالك وامارات وامبراطوريات
سنتناولها بالدراسة فى الفصلين التالين .

الفصل الثانى

الحضارات الاسلامية فى غرب افريقية

كان لدخول الاسلام فى القارة الافريقية اثره الحضارى الواضح عليها ، فقد ساعد على تحول الحياة من القبائلية الصرفة الى نظام الدولة بمفهومه الحديث كأرض وشعب وحكومة ، وعملت الدول الاسلامية التى نشأت فى انحاء القارة على توحيد اجزاء شاسعة وتجميع مجموعات بشرية عديدة فى ظل النظم الاسلامية التى اخذت بها وطورت الحياة فيها الى مستويات حضارية عالية اذا قيست بمقياس عصرها وظروفها الجغرافية ونتناول فى هذا الفصل عرضا للممالك الاسلامية التى قامت فى غرب افريقية وازدهرت بالاسلام ثم نستعرض قيام الحكم الاسلامى فى شرق افريقية وتطوره فى الفصل التالى .

ولقد كانت الاتصالات بين بلاد السودان والشمال الافريقى قائمة على طوال محاور الصحراء الممتدة عليها طرق القوافل من المغرب وليبيا ومصر الى اطراف الصحراء الجنوبية التى عرفت باسم الساحل (ساحل الصحراء) وعلى طول الطرق الصحراوية التى سبق أن اشرنا الى انتهائها فى الجنوب عند ملتقى الماء بالرمال ، وأول ما يذكر من ممالك غرب افريقية هى مملكة غانا التى وان لم تبدأ بالاسلام الا انها تأثرت بالاسلام تأثرا كبيرا ، وقد أعقبتها امبراطورية مالي فى بلاد النيجر الاعلى ومملكة برنوكانم فى منطقة تشاد ثم انتقلت السلطة فى بلاد النيجر الى ملوك الصنغاي كما نمت وازدهرت فى البقاع الواقعة بين بلاد النيجر العليا وتشاد ممالك الهاوسا فى شمال نيجيريا ، وبعد ذلك مرت على البلاد فترة من

الاضمحلال أعقبت القرن الخامس عشر تقسمت فيها البلاد الى ممالك صغيرة بعضها حافظت على الاسلام وبعضها شابتها وثنية الجاهلية .

ولدراسة هذه الامبراطوريات والممالك المتتابعة أهمية كبيرة لسببين رئيسيين هما :

- ١ - انها تؤكد الآثر الحضارى للاسلام على القارة الافريقية .
- ٢ - انها تثبت فساد ادعاءات المستشرقين والكتاب الغربيين من ان الاسلام دين عربى لا يصلح لكل الشعوب ولا لمختلف البيئات وانه يقف بالمستوى الحضارى عند حد لا يتعداه .

ومما يستحق الذكر هنا ان اول سجل تاريخى لبلاد غرب افريقية جاء مع نشأة هذه الممالك وازدهارها ، وأن السجلات الاولى عن تاريخ افريقية وجغرافيتها كانت على يد كل من أبى عبيد الله العمرى صاحب مسالك الأبصار وابن خلدون صاحب التاريخ المشهور من أوائل وأهم الكتاب العرب الذين فصلوا الكتابة عن غرب افريقية وشرقها ، كما تعتبر رحلات ابن بطوطة ووصفه لهذه الاقاليم من أهم مصادر التاريخ والجغرافية الوصفية في عصره ، ويعتبر القلقشندي من أهم الكتاب العرب الذين جمعوا ما ذكره سابقهم عن هذه البلاد .

وقد أعقب هؤلاء الكتاب العرب جيل من الكتاب الوطنيين ابناء البلاد سجلوا تاريخ بلادهم بقلم عربى ، فجاءت كتاباتهم سجلات دقيقة ان جاز لنا مقارنتها بما سجله العرب لامتازت عن الأخيرة بما امتاز به الكتاب الوطنيون عن الكتاب العرب من فهمهم الدقيق لخصائص بلادهم وطبائع شعوبهم وادراكهم لمصطلحات لغاتهم ومن أهم هؤلاء الكتاب الذين سجلوا عن تاريخ غرب افريقية محمود كعت التمكنى صاحب كتاب الفتاش في تاريخ الملوك واکابر الناس ،

وعبد الرحمن السعدي الذي سطر كتاب تاريخ السودان ، وكلاهما مكمل الآخر اذ جاء فيهما ذكر اخبار اباطرة مالى وملوك الصنفاى بكثير من التفصيل .

ويرجع اول ذكر للصلات التى قامت بين الشمال الافريقى وبلاد السودان الى كتابات ابن عبد الحكم (المتوفى سنة ٢٥٧هـ - ٨٧٠ م) حيث تحدث عن بعثة أرسلها عبيد الله الذى أمر تابعه حبيب بن عبيدة بالذهاب الى سوس وبلاد السودان ، وقد أحرز حبيب نجاحا كبيرا فى رحلته حيث جلب معه كميات كبيرة من المذهب ، ويذكر أن ابنه عبد الرحمن بن حبيب قد قام بعد ذلك بعشرين عاما بحفر آبار على طول الطريق من جنوب مراكش ، أودغشت لفتحها للقوافل ويعتبر هذا الطريق الغربى من أهم الطرق التى عبر عليها الاسلام الصحراء الى ساحلها فى الجنوب عند أطراف السودان .

غانة واودغشت

جاء ذكر غانا كثيرا فى كتب العرب المبكرين ، اذ ان الفلكى الجغرافى المشهور الفزارى قد أشار الى بلاد غانه على أنها أرض الذهب وحدد الخوارزمى (المتوفى ٢١٧هـ - ٨٣٣ م) موقعها فى أطراف اقليم الاول ، أما اليعقوبى (المتوفى ٢٥٩ هـ - ٩٧٧ م) فذكر أن ملوك أودغشت كانت لهم صلة بملوك غانة التى كانت أغنى بلاد الأرض فى زمانه (حينما زارها فى حياته) لما فيها من ذهب .

ويرجح أن هذه المملكة قد بدأت تتكون فى خلال القرن الرابع الميلادى على يد جماعات مبكرة من « السونكة » وهم أحد فروع المجموعة الكبيرة التى تتكلم لغة الماندى ، ونظرا لما اشتهرت به غانا من غنى كبير فى الذهب فقد شجع ذلك كثيرا من التجار البربر والعرب على الاتجاه الى تلك البلاد عبر الصحراء للتجار فى الملح والملابس والخرز وسروج الخيل التى كانت من لوازم تلك المملكة نظير الذهب التى كانت تغنى به بلاد غانة .

مسجد كانوا القديم
بنى فى القرن الرابع عشر

وكانت الصلة قائمة بين أودغشت وغانا حيث كان الطريق بينهما مسكونا معمورا حول الآبار التي حفرت على طول الطريق ، ونتيجة لهذه الصلة فإن الكثير من المسلمين البربر والعرب استوطنوا غانه ، ونستدل مما ذكر عن أودغشت في كتب العرب انه كان هناك نوع من تبادل النفوذ بين ملوك غانا وملوك أودغشت ، ومما يؤكد ذلك ما ذكره البكري من انه قبل عام ٣١٠ هـ (٩٢٢ م) كان يحكم في أودغشت ملك صنهاجي (من البربر) يسمى « تين باروتان ابن وينونو بن نزار » وكان يخضع له أكثر من عشرين ملكا من ملوك السودان يدينون له بالولاء ويدفعون له الجزية وأن امتداد ملك أودغشت في عهده كان طوله وعرضه مسيرة شهرين وكان له جيش من مائة ألف عسكر يركبون النوق والجمال ، ويذكر صاحب روض القرطاس (١) أن ملك صنهاجة استمر مائة وعشرين عاما ، ولئن كان ابن خلدون يخالف ما ذكره البكري في بعض أسماء الملوك إلا أن المتفق عليه بينهما هو أن ملك أودغشت كان يمتد إلى الجنوب حتى يشمل الأرض الواقعة إلى الغرب من بلاد غانه التي كان يحكمها السوننكة وهذا يعني أنه حتى أواخر القرن العاشر كانت أعالي النيجر والسنغال مقسمة بين مملكتين مملكة صنهاجة في الغرب حاضرتها أودغشت ومملكة زنجية يحكمها ملوك السوننكة تقع إلى شرق المملكة الصنهاجية وحاضرتها غانه .

ومما يستحق الذكر هنا أن مملكة أودغشت رغم أن ذكرها جاء كثيرا فيما سطره الكتاب العرب المسلمين الجغرافيين والمؤرخين إلا أن كتاب التاريخ المحدثين لغرب افريقية لم يتحدثوا عنها إلا لاما ، وكانت كل كتابتهم تركز على مملكة غانه باعتبارها مملكة ذات طابع زنجي وثني لكي يصلوا من وراء ذلك إلى أن سقوط هذه المملكة جاء على يد المرابطين ومن ثم يرجعونه إلى الاسلام كما في

(١) ابن أبي زرع أبو الحسن ابن عبد الله المتوفى سنة ٧٢٧ هـ - (١٣٢٦م) : كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ فاس - نشرت ترجمته في اويستباله سنة ١٨٦٦ م .

دراسات جون فيج أحد مشاهير كتاب تاريخ غرب افريقية (٢) .

وبهذه الحقيقة التي اوردناها هنا وهي تعاصر مملكتي غانا واودغشت ووجود سلام قائم بينهما ، وازدهار التجارة على الطريق المنشأ بين غانا واودغشت ، يتأكد لنا بالدليل التاريخي الواضح ان الاسلام قد اخذ طريقه الى تلك البلاد مع التجارة وأن كثيرا من التجار الذين استوطنوا حاضرة غانا قد جمعوا حولهم أبناء البلاد من السوننكة وعلموهم الاسلام فقبلوه وتزاجوا معهم وتوارثوا ، وانشئت مدينة تجارية كان كل سكانها من المسلمين من عرب وبربر وسوننكة وسوسو وساراكولا جميعا يجيبون نداء المؤذن للصلاة فيجتمعون في المسجد الذي اقيم في جانب من ساحة المدينة يسجدون لله جميعا وكلهم امام الله سواء وينصرفون الى تجارتهم وصنائعهم على اخوة الله وفي الاسلام ويبيتون في بيوت متجاورة متحابين في طمأنينة وامان .

غانة والمرابطون

هاجر عبد الله بن ياسين مع جمع من تلاميذه من أبناء قبائل لتونه وجداله البربريتين الى جزيرة في السنغال حيث رابطوا فيها يعمقون علمهم بالدين ليخرجوا من هذا الرباط للدعوة الى اصلاح امور الدين القائمة والتي كانت في ذلك الوقت من مطلع القرن الحادي عشر الميلادي واواخر القرن الرابع الهجري قد شابتها الوثنية ولكي يقوموا بدعوة من لم تبلغهم الدعوة الى الدخول في الاسلام ، ودخل الكثير من أبناء بلاد السودان في دين الله افواجا ، وصلاح على ايدي الدعاة من المرابطين دين هؤلاء الذين سبق لهم دخول الاسلام وتطهرت حياتهم وعقائدهم من آثار الجاهلية القبائلية الاولى ، على ان بعض الملوك قاوموا الدعوة وحاربوا من اسلم وتعرضوا لهم في

1959 p. 37 and An Introduction to the History of West (١)
Fage; John D., Ghana, A Historical Background, Wisconsin,
Africa, OUP., London, 1955, pp. 22 — 23.

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

مكتبة الاسكندرية

حياتهم وحريتهم ، فما كان من رجال عبد الله بن ياسين المرابطين الا أن أعلنوا الجهاد في سبيل الله دفاعا عن الدين أول الأمر ثم اتجهوا بعد أن استتب لها الأمر الى توحيد ديار الاسلام في دولة قوية تجمع بين شمال الصحراء وجنوبها وكان لهم ذلك على مدى سنوات عديدة بقيادة أبي بكر ثم خليفته يوسف بن تاشفين اللذين تم في عهدهما اسلام عدد من ملوك وأمراء الاقاليم الذين أخذوا يخرجون على طاعة غانا وينفضون عن انفسهم الولاء للملك ليسوا بالمسلمين ولا بالوثنيين ، واستقل ايضا الملوك الوثنيون الذين لم يدخلوا الاسلام وشعروا بضعف ملك غانا ، وتكونت بذلك على انقاض غانا في أواخر القرن الحادي عشر ممالك متعددة مثل ديارا ، وكنجابا ، وسوسو ، وساراكولا (١) وغانا نفسها وغيرها وظل الوضع كذلك حتى نمت امبراطورية مالي في القرن الثالث عشر الميلادي أو الثامن الهجري .

ويضيق المقام هنا عن ذكر اثر الاسلام في غانه ولكن الزهري المتوفى سنة ٥٤٥ هـ (١١٥٠ م) قد ذكر أن اسلام سكان غانه في أوائل القرن كان قد صلح على يد اللمتونه وجداله وهم من اتباع عبد الله بن ياسين المرابطي ، ويدل ذلك على أن الاسلام قد دخل الى غانا سلميا على يد التجار والدعاة وأن المرابطين لم يفرضوا الاسلام على شعب السوننكه وغيره من شعوب تلك المنطقة بالقوة بل أنهم اتبعوا طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وتأليف القلوب حولهم كما أن الاسلام ذاته قد لاقى قبولا عقليا واجتماعيا لدى تلك الشعوب كما سبق أن ذكرنا في الفصل الأول ، وأن الحروب لم تقع الا دفاعا عن اسلام المسلمين ضد عدوان غير المسلمين .

مالي من مملكة الى امبراطورية

وتعتبر سنة ١٠٧٦ م التي قدرت طبقا للآثار المروية - هي مرحلة انتقال ملك مالي من أيدي ملوك وثنيين الى يد ملوك مسلمين

(١) انظر الخريطة رقم ٢

وقد ظل وضع غانا الجديدة بعد أن انفصلت عنها الممالك الأخرى التي كانت خاضعة لها على هذا الحال حتى أواسط القرن الثاني عشر الميلادي حينما أخذت الممالك تتنافس على توسيع رقعتها حتى ظهرت من بينها مملكة مالي لتكون الإمبراطورية التي وحدت غرب أفريقية لأول مرة في ظل الإسلام .

بدأت مالي أو مللي تتكون كمملكة ينتظم تحت لوائها شعب مللي على ضفاف أعالي النيجر منذ زمن مبكر ، ثم خضعت لحكم ملوك السوننكي ضمن الممالك المتعددة التي ضمتها إمبراطورية غانا وأهمها سوسو وديارا وجاجام وغيرها ، وقد اتخذ ملوك المملكة الأوائل مدينة كانجبا عند ملتقى النيجر الأعلى برافده سانكاراني عاصمة لهم .

وينتمي ملوك مالي إلى أسرة كيتا التي تعتبر أكبر عشائرتلك الجماعة المعروفة باسم كانجبا والتي كانت العاصمة القديمة مسماة باسمهم ، وكانت جماعات سوسو تغزو بلاد مالي كثيرا وتسيطر عليها ثم يسترد ملوك مالي السلطة منهم ، وظل الحال كذلك حتى القرن الثالث عشر حيث كانت مالي في معظم وقتها خاضعة أو تابعة لملك سوسو الذي انفصل عن غانا ، ثم بدأت مالي مجدها على يد ملكها المسمى سنجاتاكتا أو « سندباتا » أو « ماري جازيه » حسب ما سماه الكتاب العرب وذلك في عام ١٢٣٠ م (٦٢٨ هـ) طبقا للروايات المتواترة .

ولقد تعددت الروايات المحلية عن قيام ملك مالي بعد اسلام ملوكها منها ، ما نقله البكري ومنها ما سجله دي لافوس الرحالة الفرنسي الذي جاب غرب أفريقية والصحراء في القرن التاسع عشر وجمع المخطوطات العربية والروايات المحلية وسجل منها تاريخه المعروف في كتابه « أعالي النيجر والسنغال » ومما روى عن البكري وأيدته الروايات المحلية كذلك أن أحد ملوك مالي قد دخل الإسلام في أواسط القرن الحادي عشر على يد أحد المرابطين وتحكى الرواية المحلية أن قحطا قد أصاب البلاد في عهده نتيجة تأخر سقوط المطر

واخذ الناس يموتون جوعا والدواب تنفق بالمئات فأتى اليه هذا الشيخ المرابطى ودعا لاقامة صلاة الاستسقاء فاستجاب الله لصلاته وسقط المطر فأسلم الملك وأتباعه ، ويقال أن هذا كان أول دخول الاسلام الى هذه البلاد ولئن كانت الرواية تحمل في مضمونها أن بعض المرابطين قد عاشوا في البلاد من قبل فإن ذلك يثبت أن الاسلام دخل اليها في وقت مبكر أى قبل ذلك بسنوات عديدة قد ترجع الى القرن العاشر أو أواخر القرن التاسع الميلادى .

اما عن الرواية المحلية المتواترة عن الملك سنجاتا منشىء الامبراطورية فانها تتلخص في أن السوسو عادوا الى غزو مالى في عهد ملكها سومنجورو ، وقد استطاع سومنجورو أن يضرب مالى ضربات متتالية ولكنها لم تسلم فحشد لذلك اكبر قوة من السوسو وهاجم كانجابا بجيش كبير فخربها وقتل معظم أهلها كما قتل جميع أفراد الأسرة المالكة ما عدا الطفل الرضيع سنجاتا ابن الملك مارى ماجان كيتا ، ولقد هرب هذا الطفل معلقا على ظهر أمه التى تسمى سوجولون والتى كانت الزوجة الثالثة لمارى ماجان كيتا ، كما كما هربت معها بنات مارى ماجان الاخريات ، ولجأت هذه البقية الباقية من الأسرة الحاكمة الى أحد ملوك غانا حيث تربى سنجاتا في رعاية أمه وأخواته .

وتحكى الاسطورة (١) التى يرويها الماندنج حتى يومنا هذا ويتغنون بها في سهراتهم وحفلاتهم أن سنجاتا كان كسيحا لا يستطيع الوقوف على قدميه ولكن أمه وأخواته ظللن من حوله تفنين له استحاثا له ليقف على قدميه طيلة الأيام ويصلين لله أن يمنحه القدرة طيلة الليالى حتى أثر غناؤهم فيه واستجاب الله لدعائهن فوقف على قدميه وهو في العاشرة من عمره ، ومن هنا بدأت تربيته

(١) وردت تفاصيل الاسطورة والاغاني في كتاب جبريل تمصير نيلنى عن سنجاتا الذى نشرته جمعية الثقافة الافريقية في باريس عام ١٩٥٩ ضمن مجموعة منشورات الوجود الافريقى .

على الفروسية والرماية لينتقم لأهله ويستعيد ملك آبائه ويحرر شعبه من سيطرة ملوك سوسو الكفار وبرز في الفروسية والرماية كما برز في القيادة حيث جمع حوله عددا من الفرسان من أبناء كانجبا ومن الماندنج وكون بهم نواة جيش أخذ يتحرك بقيادته نحو كانجبا ونياني وانضم إليه الآلاف من الماندى أثناء تحركه لتحرير أرضهم حتى بلغ حاضرة ملك آبائه في عام ١٢٣٠م (٦٢٨ هـ) وطرد منها السوسو وأعاد بناء الملك في نياني التي اتخذها عاصمة له وأخذ يحرر الأرض من حولها تدريجيا فاتجه بجيوشه إلى الشمال حيث كانت الموقعة الفاصلة بعد استيلائه على نيونو وكانجبا بخمس سنوات وكانت هذه الموقعة في كيرينا إلى الشمال من كوليورو (قرب باماكو عاصمة مالي الحالية) حيث هزم سنجاتا جيش سومنجورو هزيمة منكرة وأخذت جيوش مالي بعد ذلك تتجه شمالا حتى غانا ودخلتها منتصرة في عام ١٢٤٠ م (٦٣٩ هـ) وبدأ سونجاتا ينظم ملكه على أساس إسلامي وحج عام ١٢٥٠ م (٦٤٨ هـ) ثم مات بعد حجه بخمس سنوات تاركا مالي مملكة قوية تمتد في أعالي النيجر وأعالي السنغال (١) وجيشها قوى ونظامها مستقر لتبدأ مرحلة تكوين الامبراطورية الإسلامية الكبرى .

وظل ملك مالي في أبناء ماري جاطة حتى انتقل عام ١٢٨٥م (٦٨٤ هـ) إلى أحد أتباع الملك ويسمى ساكورو الذي بدأت في عهده سياسة مالي التوسعية فقد استولى على جاو إلى الشمال الشرقي حيث كان شعب الصنغاي ينمو في مملكته الصغيرة وأخيرا بسط نفوذه إلى الشرق حتى بلاد الهاوسا ، وبموت ساكورو عاد الملك إلى أسرة كيتا الشرعية في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي حيث بدأ توسع المملكة نحو الغرب فبلغت المحيط الأطلسي بعد ضم بلاد الـ وولوف في السنغال وبلاد التكرور والديالو في غينيا ، وفي عهد كانكان موسى الذي عرف باسم منسا موسى أصبحت مالي امبراطورية

(١) انظر الخريطة رقم ٤

تمتد من بلاد الهاوسا في الشرق مشتملة على مملكة جاو ومملكة ماسينا شرق مالي ومملكة سوسو وغانا في شمالها وبلاد التكرور والوولوف والديالو في غربها ومملكة بوري في جنوبها ، ولذا نقلت حاضرة الامبراطورية شمالا الى مكان متوسط يقال له « جنى أوينى » حسب رواية ابن فضل الله العمري .

وتعتبر كتابات ابن فضل الله العمري أدق مصدر عن مالي في عهد منسا سليمان الذي خلف أباه منسا موسى ، ويأتى في نص العمري عن مملكة مالي وما معها (١) .

« أعلم أن هذه المملكة في جنوب نهاية المغرب متصلة بالبحر المحيط ، قاعدة الملك بها يبنى وهذه المملكة شديدة الحر قشفة المعيشة قليلة أنواع الأقوات وأهلها طوال في غاية السواد وتفلغل الشعر ، وغالب طول أهلها من سوقهم لا من هياكل أبدانهم » .
« وملكها الآن (على زمن العمري في النصف الأول من القرن الرابع عشر) اسمه سليمان . أخذ السلطان موسى منسا بيده ما كان قد جمعه أخوه مما فتح من بلاد السودان وأضافه الى يد الاسلام وبنى المساجد والجوامع والمواذن ، وأقام بها الجمع والجامعات والأذان وجلب الى بلاده الفقهاء من مذهب الامام مالك رضى الله عنه ، وبقي بها سلطانا للمسلمين ، وتفقه في الدين » .

« وصاحب هذه المملكة هو المعروف عند أهل مصر بملك التكرور ، ولو سمع هذا لأتف عنه لان التكرور انما هو إقليم من مملكته . والاحب اليه أن يقال صاحب مالي لانه الاسم الأكبر وهو به أشهر » .

ونأتى بعد ذلك الى وصف امتداد ملك مالي الذي حددتها بدقة

(١) ابن فضل الله العمري المتوفى ٧٤٩ هـ - ١٢٤٩ م . مسالك الابصار ، مخطوطة في دار الكتب المصرية - والنص نقلا عن الدكتور صلاح الدين المتجد في كتاب مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين والمطبوعة في بيروت عام ١٩٦٢ .

القلقشندى فى صبح الاعشى نقلا عن مصادر عديدة حيث قال :
 « وحدها فى الغرب البحر المحيط وفى الشرق بلاد البرنو وفى
 الشمال جبال البربر وفى الجنوب الزنج ، وذكر عن الشيخ سعيد
 الدكالى (١) أن هذه المملكة مربعة طولها أربعة أشهر أو أزيد
 وعرضها مثل ذلك ، وجميعها مسكونة إلا ما قل ، وهذه المملكة هى
 أعظم ممالك السودان المسلمين » .

وعن القلقشندى أيضا نقلا عن ابن خلدون (٢) .

« وقد ذكر صاحب العبر أنها تشتمل على خمسة أقاليم كل
 إقليم منها مملكة بذاتها » وعدد هذه الأقاليم على النحو التالى :

مالى	إقليم واسطة الأقاليم	وحاضرتها ينى
صوصو	واقع شرق مالى	
كوكو	واقع غرب مالى	
غانه	وهى غربى إقليم صوصو	
بلاد تكرور	وهى شرقى بلاد كوكو وتليه مملكة برنو	

وقد أفاض القلقشندى أيضا فى ذكر حج منسا موسى ومروره
 بمصر وكان حج منسى موسى دليلا على قيام صلة وثيقة بين تلك
 البلاد ومصر ، وقد قيل بأن منسى موسى فى رحلة عودته اصطحب
 معه بعض الفقهاء وعلماء الدين والكثير من الكتب .
 أما ابن بطوطة (٣) فقد أفاض فى وصف عظمة ملك مالى وجلوس
 السلطان فى قبته وفى المشور وما يحيط بهذا الجلوس من مظاهر
 الأبهة والعظمة حيث يقول :

(١) هو الشيخ الثبت الفقيه أبو عثمان سعيد الدكالى وهو حسب ما ذكره
 ابن فضل الله العمري معن سكن مدينة ينى خمسة وثلاثين سنة واصطحب فى
 هذه المملكة وهو مصرى الاصل .

(٢) القلقشندى صبح الاعشى فى صناعة الانشا - طبعة دار الكتب المصرية
 الجزء الخامس ص ٢٨٢ الى ص ٣٠٤ .

(٣) رحلة ابن بطوطة طبعة صادرة ببيروت ص ٦٨٦ - ٦٨٧ .

« ويخرج السلطان من باب ركن القصر ، وقوسه بيده ، وكنانته بين كتفيه وعلى رأسه شاشية من الذهب لها أطراف مثل السكاكين رفاق طولها أزيد من شبر ويمشي مشيا رويدا ومن حوله ثلاثمائة من أصحاب الصلاح ، ويكثر التآني حتى اذ وصل النبي وقف ينظر في الناس ثم يصعد برفق كما يصعد الخطيب المنبر وعند جلوسه تضرب الطبول والابواق والانتقار . »

وجلوسه هذا كان لاستماع المظالم من الناس ، وقد روى ابن بطوطة أيضا كثيرا عن عدل هذا السلطان وتبرئه من الظلم كما تحدث عما استحسنته من أفعال أهل هذه البلاد فقال :

« هم أبعد الناس عن الظلم وسلطانهم لا يسامح أحدا في شيء منه ومن أفعالهم الحسنة شمول الأمن في بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب ، ومنها مواظبتهم للصلوات والتزامهم لها في الجماعات وضرب أولادهم عليها . . ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم وهم يجعلون لأولادهم القيود اذا ظهر في حفظهم التقصير في حفظه ، فلا تفك عنهم حتى يحفظوه » .

واهم ما يذكر عن مالي هو ذكر تمبكتو التي تقع قرب ثنية النيجر الشمالية ، وهي المدينة التي نشأت بالاسلام ، وازدهرت في عهد ملوك مالي كمقر ومركز لعلوم الدين والدنيا ، وقد دعا منسا موسى أحد المهندسين العرب ويسمى السهيلي لبناء مسجد كبير بها يكون منارا للدين ومدرسة للعلوم وقد أقيم مسجد سنكوري تحيط بساحته الكبيرة حجرات الدراسة حيث خصص لكل معلم مع تلاميذه حجرة يجلسون فيها لها باب نحو ساحة المسجد ليتجهوا منها الى إقامة الصلاة ، وآخر نحو خارجه لينصرفوا منها بعد الدرس ، ولم تكن علوم الدين وحدها هي التي تدرس بل كانت تدرس أيضا علوم الفلك والنبات والطب في الكتب التي استجلبها منسى موسى من مصر في رحلة الحج المشهورة التي قام بها .

والى جانب ازدهار العلوم ازدهرت التجارة مع بلاد المغرب والشمال الأفريقى ومع سائر بلاد الزنج جنوب مالى ، ولعل ذكر ابن بطوطه عن مقابلته لتاجر مغربى فى كوكو (كاوكاو) وهى التى تقع الى الجنوب الشرقى من مالى أى فى مكان قد يكون بلاد الداهومى أو بلاد اليوروبا فى جنوب نيجيريا لدليل على أن مالى كانت حلقة وصل بين شمال افريقية وتلك البلاد ، وكان ازدهار الملك واستقرار الأمن فيها عاملا مساعدا على نمو التجارة والتبادل التجارى .

ويعتبر التنظيم السياسى لمالى دليلا واضحا على اثر الاسلام فى ازدهار هذه البلاد ، فان نظام الحكم الفيدرالى قد ظهر لأول مرة فى تلك البلاد مبكرا وقبل أن تتعرف عليه أوروبا بقرون عديدة - ذلك أن الامبراطورية كانت تضم فى داخلها شعوبا عديدة كان لها ملوكها وسلاطينها الذين حفظ الامبراطور لهم وجودهم فى تبعية تظلها الوحدة الاسلامية .

ولقد تعاقب على مالى بعد وفاة منسى موسى سنة ١٣٣٢ م (٧٣٣ هـ) عدد من الملوك حافظوا على الامبراطورية مثل منسا سليمان ، ثم بدأ الصراع على الملك بين الأخوة والأبناء حتى تولى ماجان الثالث وطال حكمه للبلاد خمسين عاما بدأت أثناءها تضمحل وتضعف نتيجة لظهور ملوك اقوياء فى ماسينا وجاو فى الشمال الشرقى ، واستمرت غزوات الموسى من الجنوب والبربر من الشمال كما وصل الفولانى الى بلادالتكرور وبدأوا نشاطهم فى غرب افريقية فتضاءلت تدريجيا أرض المملكة حتى عادت الى ما كانت عليه حول نيونو وجنى فى الوقت الذى اخذ الصنغاي وأهل وماسينا يتوسعون على حسابها ويستقلون بأرضهم عن الملوك الضعاف فى حاضرة مالى ولم تنطو صفحة هذه الامبراطورية العظيمة نهائيا بل انكمشت وعادت الى ملك صغير حتى قضى عليها فى القرن السابع عشر على يد البامبارا الذين كونوا مملكة سيجو .

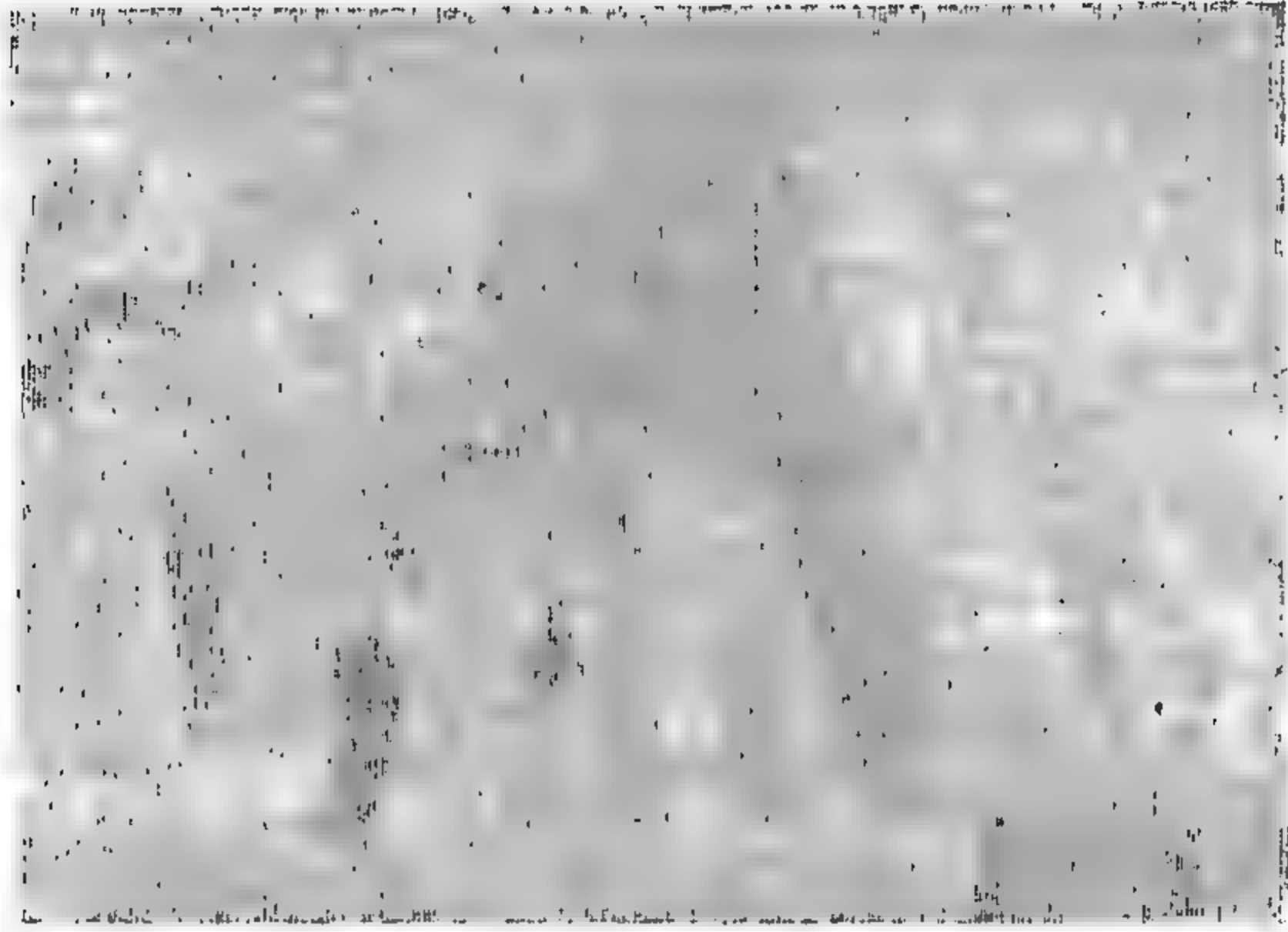
ومع بدء انكماش امبراطورية مالى فى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الميلادى بدأت مملكة اخرى هى مملكة

صنغاي تنمو تدريجيا الى امبراطورية لتحل محل امبراطورية مالي وتخلفها في توحيد ديار الاسلام في اواسط واعالي النيجر وكانت مملكة برنوكانم في قطاع بحيرة تشاد نامية حية بالاسلام في ذلك الوقت ، وبينهما امارات الهاوسا متحدة احيانا ومتفرقة في احيان اخرى .

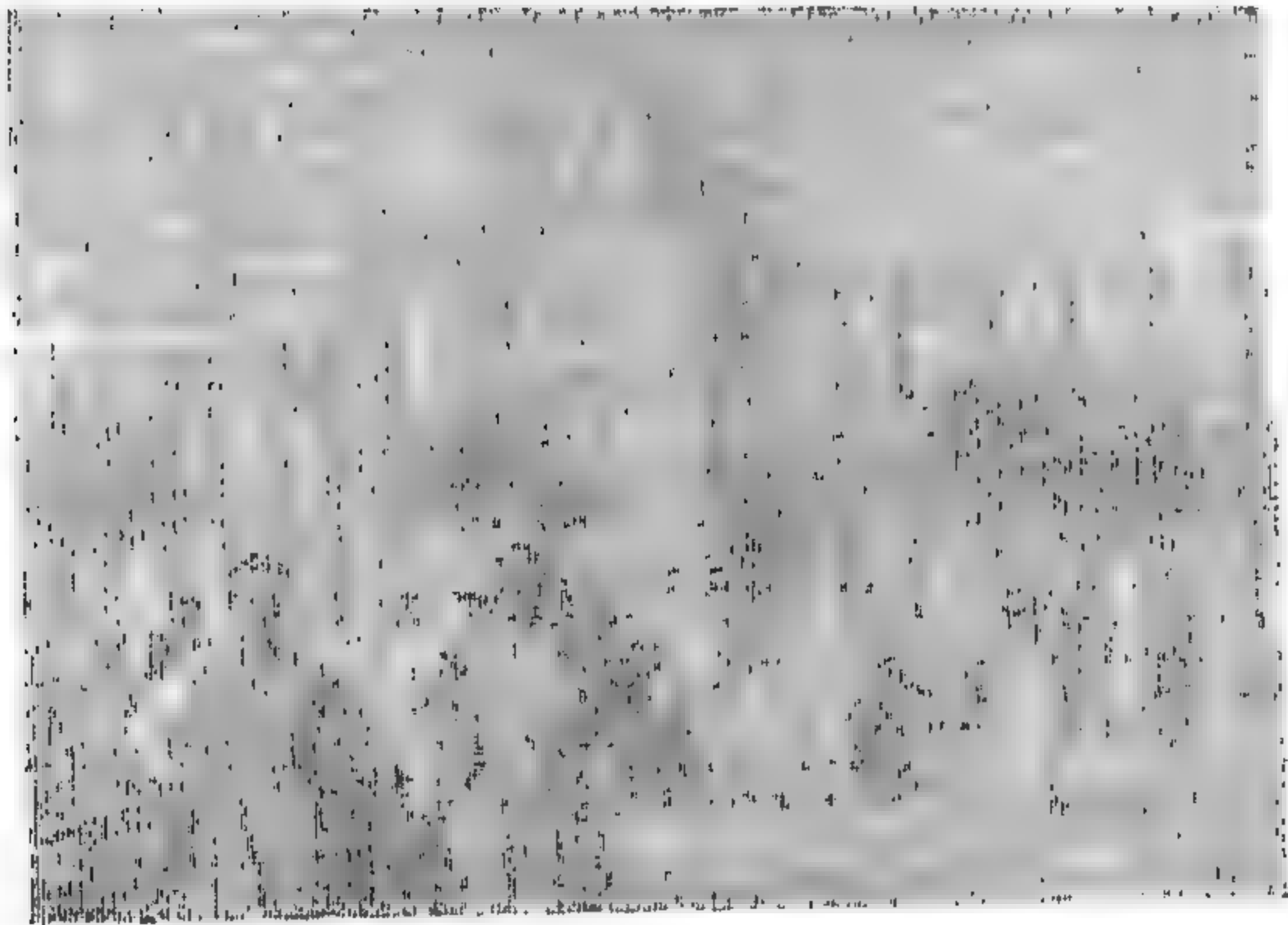
نشأة صنغاي وتطورها

ابتداء من اواخر القرن الثالث عشر حتى اواخر القرن الرابع عشر خضعت جاو لنفوذ ملوك مالي ، ولما كانت هذه السيطرة غير مكتملة فقد استطاع بعض ملوك الصنغاي ان يعملوا على تقوية ملكهم ويعتبر على كولون الذي عرف باسم سوني على هو اول من عمل على تقوية ملك الصنغاي حتى استطاعوا في خلال قرن ونصف من الزمان ان يخلفوا مالي في حكم اكبر جزء من غرب افريقية في حوض النيجر الاوسط والاعلى ، ولئن كان على كولون هذا قد استقل ببلاد الصنغاي الاصلية عن مالي الا ان اخاه سليمان بار قد أعاد الصلة ثانية في عهد منسى ماجان موسى الذي نشأ معه صبيا في بلاط الامبراطور منسى موسى ، وتعاقب على حكم الصنغاي في جاو ملوك بعضهم مسلمون والبعض غير مسلمين حتى تولى الملك سوني على بار (اى على الكبير) الذي اخذ يحارب المسلمين واقام حروبا شعواء واشاع الخراب في البلاد التي غزاها مثل تمبكتو وجنى ، كما جرد حملات ضد الدوجون المسلمين والفولاني في مساسينا وكان عداؤه للاسلام واضحا رغم انتمائه الظاهر للاسلام ، وخلفه سوني بارو الذي لم يكن مسلما ، فدعاه احد رجال سوني على بار ويسمى محمد تورى من الصنغاي الذين عاشوا في تمبكتو الى الاسلام فرفض فقام محمد تورى بالاستيلاء على السلطة بالقوة ولقب نفسه بلقب اسكيا اى امير المسلمين وانتهت بذلك اسرة سوني التي تردد ملوكها بين الاسلام والوثنية الى اسرة اسكيا المسلمة وكان اول ملوكها اسكيا محمد تورى هذا .

وبدا اسكيا محمد بتقسيم مملكته الى ست مقاطعات هي :

سنکوری
جامعة تمبکتو القديمة

مسجد جنی
طراز القرن السابع عشر

كورمينا ، دندى ، بارا ، درما ، بانجو او البحيرات ، هاموربى
واريبندا .

يحكم كلا منها حاكم يسمى فارى او فارما ، ثم حج الى مكة
عام ١٤٩٧م (٩٠٣ هـ) واتجهت رحلته الى القيروان ثم الى القاهرة
وكما فعل منسى ملك مالى فعل اسكيا محمد ، فقد عاد وقد صاحب
معد من مكة المكرمة عالما يسمى الشريف الصقلى مغربى الاصل ، كما
جاء بأفكار جديدة لاقامة حضارة اسلامية اقامت الصلة بين غرب
افريقية من جهة وبين الشرق العربى والشمال الافريقى من جهة
أخرى .

وعلى مثال امبراطورية مالى يعتمد جزء كبير من أخبار الصنغاي
على الآثار المروية المتواترة والتي عاشت كتاريخ فى ذاكرة الرواة
الذين اعتادوا ان يتغنوا بها ويتوارثها هؤلاء الرواة ابا عن جدحتى
وصلت الى اسماع دى لافوس ومونتسى الذين جمعوا الكثير عن تاريخ
تلك البلاد ، هذا بالاضافة الى المخططات الاثرية من اطلال القصور
ومن مساجد مقامة وما زالت قائمة حتى يومنا هذا ومقابر كبيرة
للملوك وشواهد قبور الأمراء والعلماء التى كشف عنها خلال
الثلاثين سنة الماضية ومازال المزيد منهايكشف منه بين يوم وآخر .

ولعل أهم مصدر حديث عن تاريخ الصنغاي هو الكتاب الذى
سطره الحاج بوبو هامانى (١) وزير المعارف السابق فى حكومة
جمهورية النيجر والذى ضمنه الآثار المروية بالاضافة الى كتابات
محمود كعت فى تاريخ الفتاش وعبد الرحمن السعدى فى تاريخ
السودان عن هذه المملكة كما يعتبر كتاب جون روش الذى نشره

BOUBOU HAMA; & BOULOIS; L'Empire de Gao, (١)
Paris, 1954.

المعهد الفرنسي لافريقيا السوداء في داکار (١) من أهم مصادر المعلومات الحديثة عن الصنغاي .

واعتمادا على الآثار المروية والقصص الاسطورية التي جمعت عن الصنغاي وأهمها تلك التي جمعها يعقوبا بدا الصنغاي حياتهم بملك يسمى ذا الأيا من وأعقبه خمسة عشر حكموا في مدينة كوكا وقد استطاع سوروكو بعد ذلك أن يسيطر على الملك وينتقل الى جاو واتخذها حاضرة له ثم استعادت جماعة « الزا » ملكهم ثانية في جاو ، وابتداء من القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر الميلادي خضعت تلك البلاد للوك غانا حينما بدأ الاسلام يظهر على يد المرابطين أو التجار ، ويذكر عبد الرحمن السعدي في تاريخ السودان أن ملك الصنغاي زاكوسوى اعتنق الاسلام في عام ١٠١٠ م (٤٠١ هـ) وسمى لذلك مسلم دام ومعناها « الذي وضع نفسه في الاسلام » وكان ذلك على يد التجار العرب الذين كثروا في جاو في ذلك الوقت ، ويذكر البكري المتوفى ٦٤١ - ١٠٦٨ م) أن جاو حاضرة كاوكاو كانت مقسمة الى قسمين قسم يسكنه الملك وقسم يسكنه التجار المسلمون ، وكما ذكر البكري أيضا أن أحد ملوكهم رغم اعتناقه للاسلام وتولييه الحكم على أساس القرآن إلا أنه احتفظ بتقاليد الوثنية في حياته (٢) .

وبعد عودة أسكيا محمد من رحلة الحج بدأ يوسع رقعة ملكه حيث أخضع مالي وديارا وجالام وكتيكورو ، كما حارب الموشي في الجنوب حينما رفض ملوكهم دعوة الاسلام في بلادهم وحاربوها ، وفي عام ١٥٢٠ م امتدت مملكة الصنغاي بحيث شملت كل الأراضي التي فتحها سوني على بار بالإضافة الى مالي في الغرب وامتدت الى بلاد الهاوسا في الشرق ، فكانت أوسع نطاقا من ملك مالي ومن ثم كانت أقدر على إقامة الحضارة خلال قرن ونصف من الزمان في غرب افريقية .

(١) J. ROUCH; Contribution a l'Histoire des Songhay, ٢١)
Dakar, I.F.A.N., 1953.

(٢) لعله يشير الى على بار الذي سبق ذكره .

ولقد بدأت المملكة في أواخر عهد أسرة أسكيا تضمحل وتضعف وذلك نتيجة للاتفاق الكبير على الفتوحات ولبدء ضربات الطوارق من الشمال وثورات الممالك في داخل الامبراطورية ، والتنافس على الملك في داخل الأسرة ، وبدأ الحكم في عهد أسكيا داوود يقيم صلات قوية بين المغرب وصنغاي حيث أرسل مولاي أحمد المنصور الذهبي ملك المغرب بعثة الى جاو حيث كان أسكيا داوود قد سمح لهم باستغلال الملح في تغازه نظير عشرة آلاف دينار ، ولكن هذه البعثة وجدت مدينة جاو فقيرة .

وفي عام ١٥٨٤م (٩٩٢ هـ) وصلت حملة مراكشية عبر الصحراء وتبعتها حملة أخرى عام ١٥٩١م لم يزد عدد الذين وصلوا عبر الصحراء فيها عن ثلاثة آلاف جندي وقد التقى الجيش المغربي هذا بجيش الصنغاي في معركة « توندي » التي دخل بعدها القائد جودر باشا الى جاو وفي ١٢ سبتمبر ١٥٩١م وغادر جودر باشا البلاد لما وجدها فقيرة في الذهب على خلاف ما كان يظن وترك القيادة لزميله محمد المراكشي ، وقد قامت معارك متعددة بين المراكشيين والصنغاي وانتهى أمرها الى استقرار بقايا الجيش المغربي في تمبكتو وجاو مكونين طبقة جديدة عرفت باسم الأراما ، ظلت زمنا تجمع الاتاوات من الناس ، ويتنازع أفرادها الحكم حتى انه تعاقب على حكم تمبكتو ١٢٠ حاكما خلال تسعين عاما .

ومما يستحق الذكر هنا ان جيش المنصور أحمد ملك المغرب قلم فعل في تمبكتو وجاو مثل ما فعل الجيش العثماني حينما دخل القاهرة فقد نقل الكتب كما نقل العلماء الى فاس عاصمة المغرب فحرمت البلاد من كثير مما امتازت به من علوم وآداب وبدأت فترة من الاضمحلال الحضاري في غرب افريقية عاصرت بداية الاستعمار البرتغالي والحرب الصليبية على افريقية وتكوين ممالك صغيرة بعضها اسلامية وبعضها غير اسلامية ، استطاع الاستعمار ان يجد في تفرقها وتعددتها منفذا له الى داخل البلاد .

برنو و كانم

كانت بلاد تشاد شرقها وغربها موطناً لقبائل متعددة قبل أن تسكنها عناصر الكانم وعناصر الكنوري ، وقد سكنت الكانمبو أو عناصر الكانم في شرقها والكنوري في غربها ، وقد عرفت هذه الجماعات في بلاد تشاد مبكراً في القرن التاسع الميلادي (أواسط القرن الثالث الهجري) والمرجح أن تكوين أول أسرة حاكمة إسلامية وهي أسرة سيف وقد بدأت تسيطر على هذه البلاد وتخضع لنفوذها سائر الجماعات التي كانت تسكن المنطقة في أواخر القرن العاشر حيث لقب ملك كانم إبراهيم لأول مرة بلقب «ماي» ومعناها صاحب الأرض واتخذ من مدينة اندجيمي في شمال شرقي البحيرة حاضرة ملكه وبدأ التوسع الإسلامي في عهد الملك «أوهي» أو «هومى» الذي حكم من ١٠٨٥م (٤٧٨ هـ) إلى ١٠٩٧م (٤٩١ هـ) وقد روى أنه قتل في طريق العودة من الحج .

ويذكر الكاتب الفرنسي أورفوي أن صلة هذه البلاد بمصر قد ساعد على نمو الحضارة والتعليم بها حتى أصبحت مركزاً للحضارة في قطاع النيجر (١) .

وفي نفس الوقت الذي تكونت فيه مملكة كانم الإسلامية في الشرق كان أثر التجار ومن اقتفى أثرهم من العلماء قد بلغ الجانب الغربي من البحيرة في عهد المرابطين وكان نفوذ ملك كانم قد امتد إليها في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي ونقلت حاضرة البلاد إليها .

ولما كان نقل حاضرة الملك إلى غرب البحيرة نتيجة للاضطرابات المحلية التي سببتها جماعات الفولا ، وحيث قتل أربعة من ملوك

Y. URVOY; Histoire de l'Empire de Bornou, Paris, (١)
1949, p. 23.

الكانم في حاضرتهم اندجمى ، وكان آخرهم السلطان عمر الذى نقل حاضرة الملك الى الجانب الغربى من البحيرة الى مدينة « كاغا » حيث تحالف مع الكتورى واصبحت المملكة تسمى منذ ذلك الوقت باسم برنو ، وظلت جماعات الفولا تحكم الجانب الشرقى من بحيرة تشاد حتى عهد الملك محمد فى القرن السادس عشر الميلادى حينما استبعدت اندجمى وتم توحيد البلاد ثانية .

ومما يستحق الذكر ان الكتاب العرب قد تحدثوا كثيرا عن هذه البلاد وعن صلاتها بمصر فالقلقشندى فى صبح الاعشى يتحدث عن وصول كتاب « ملك البرنو فى اواخر الدولة الظاهرية (برقوق) يذكر فيه انه من ذرية « سيف بن ذى يزن » من أعقاب تبابعة اليمن من حمير (١) . ولعل هذا هو ما جعل ملوكهم الأوائل يطلق عليهم اسم السايقاوا .

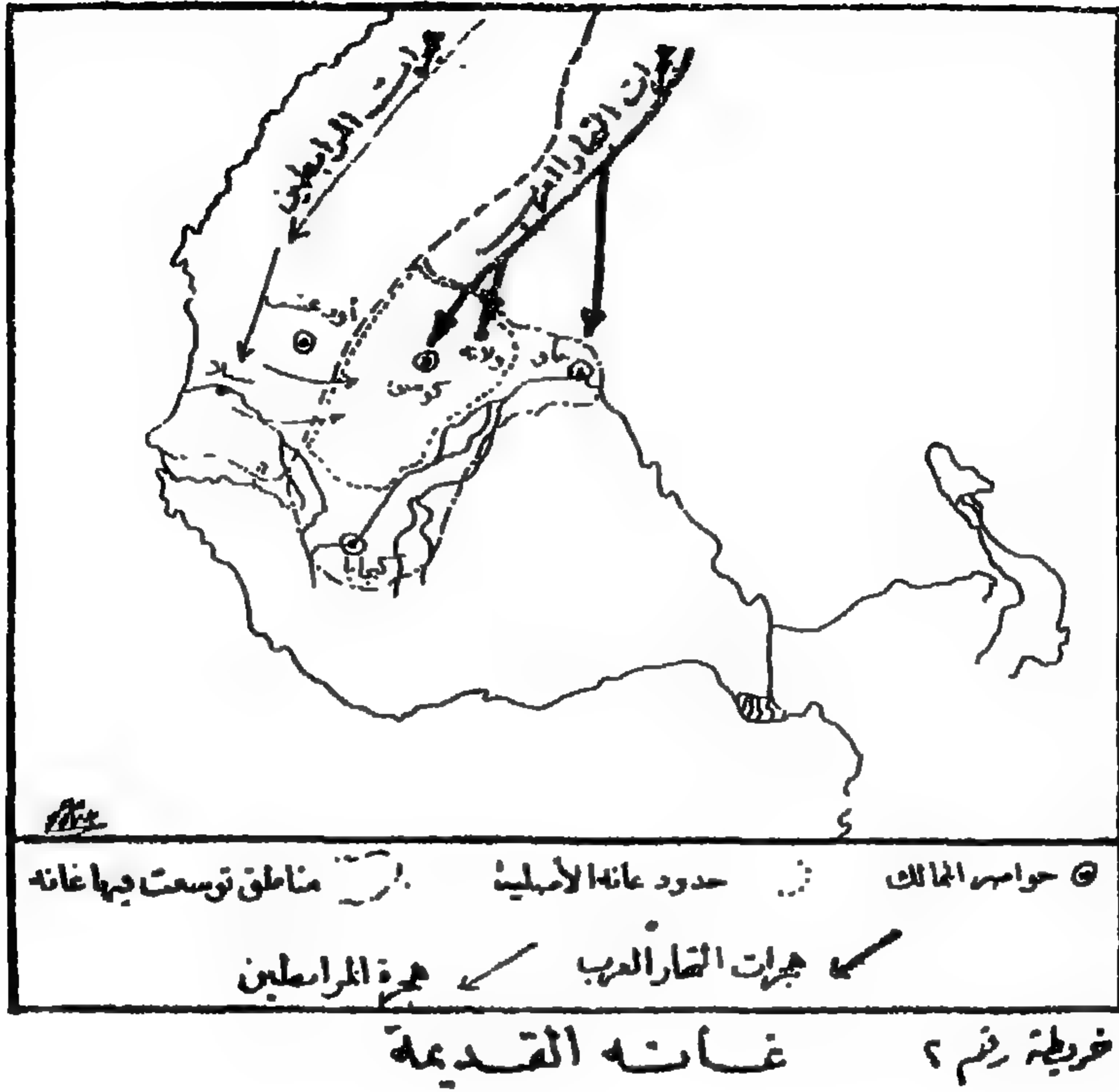
كما جاء ذكر بلاد الكانم ايضا فى تقويم البلدان : « وأول من بث الاسلام فيهم الهادى العثمانى ، ادعى انه من ولد «عثمان بن عفان» رضى الله عنه ، وملكها ثم صارت بعده لليزنيين .

وذكر القلقشندى ايضا عن التعريف : « ان سلطان كانم من بيت قديم فى الاسلام ، وقد جاء منهم من ادعى النسب العلوى من بنى الحسن » ثم قال : « والعدل قائم فى بلادهم ويتمذهبون بمذهب الامام مالك رضى الله عنه ، وهم ذوو اختصار فى اللباس ، يابسون فى الدين ، وعسكرهم يتلثمون ، وقد بنوا مدرسة للمالكية بالفسطاط ينزل بها وفودهم » (٢) .

ومما يستحق الذكر هنا هو ما جاء عن العلاقات الوثيقة مع مصر من خلال الرسائل وبيوت العلم التى أنشأوها لينزل فيها رجالهم ، ويؤكد هذه الصلة العلمية والثقافية وجود أروقة فى

(١) صبح الاعشى الجزء الخامس ص ٢٧٩ .

(٢) المرجع السابق الجزء الخامس ص ٢٨١ .

الأزهر أحدها رواق صليح الذي ينزل به طلبة تشاد ورواق
البرناوية ورواق الكانمية ، واعتاد سلاطين كانم وبرنو أن يمرّوا
بمصر في طريقهم إلى الحج والعودة منه ، كما أن الكانميين كانوا
يمثلون في مصر طائفة هامة تمارس التجارة في الأسواق المصرية
طوال العهد المملوكي .

ولقد كان عهد ماي ادريس ألوما من ١٥٧١ م (٩٧٩ هـ) إلى
١٦٠٣ م (١٠١٢ هـ) من أهم فترات ازدهار ملك برنو ، فقد استطاع
ماي ادريس ألوما : على ما يذكر ابن فرتوا مؤرخ العصر أن يخضع
قبائل البربر في الشمال وينتصر على الهاوسا في الغرب وعلى قبائل
الزنج في الجنوب واستقرت في عهده البلاد وبعد مقتله عام ١٣٠٦ م
خلفه عدد من الملوك حافظوا على البلاد حتى تولى الملك ماي على عمر
من ١٦٤٥ م (١٠٥٥ هـ) إلى ١٦٨٤ م (١٠٦٩ هـ) فحارب الطوارق
مرة أخرى تدعيما للملك .

ولقد ظلت مملكة برنو تتعرض لغزوات ملوك ياجرمي والطوارق
والزنج من الجنوب والهاوسا من الغرب حتى مطلع القرن التاسع
حينما تولى محمد الأمين الكانمي الحكم ولقب بشيخ برنو واتخذ
كوكا (١) الواقعة على ضفة النهر غرب بحيرة تشاد حاضرة له، وبدأ
يدعم مملكته وقد عاصر حركة عثمان دن فوديو الزعيم الفولاني
الشهير الذي قام بحركة اصلاح دينية في نيجيريا في ذلك الوقت
وخلفاؤه وكانت هناك بعض الرسائل المتبادلة بين عثمان دن فوديو
وشيخ برنو بشأن ازالة البدع واقامة السنن أدت الى حدوث بعض
الحروب بينهما ولكنها انتهت بسلام ساد بعد خطاب ارسله شيخ
برنو الى محمد بللو قائد جيوش عثمان يوقف الاعتداءات بينهما
وكان ذلك في عام ١٨١٧ م .

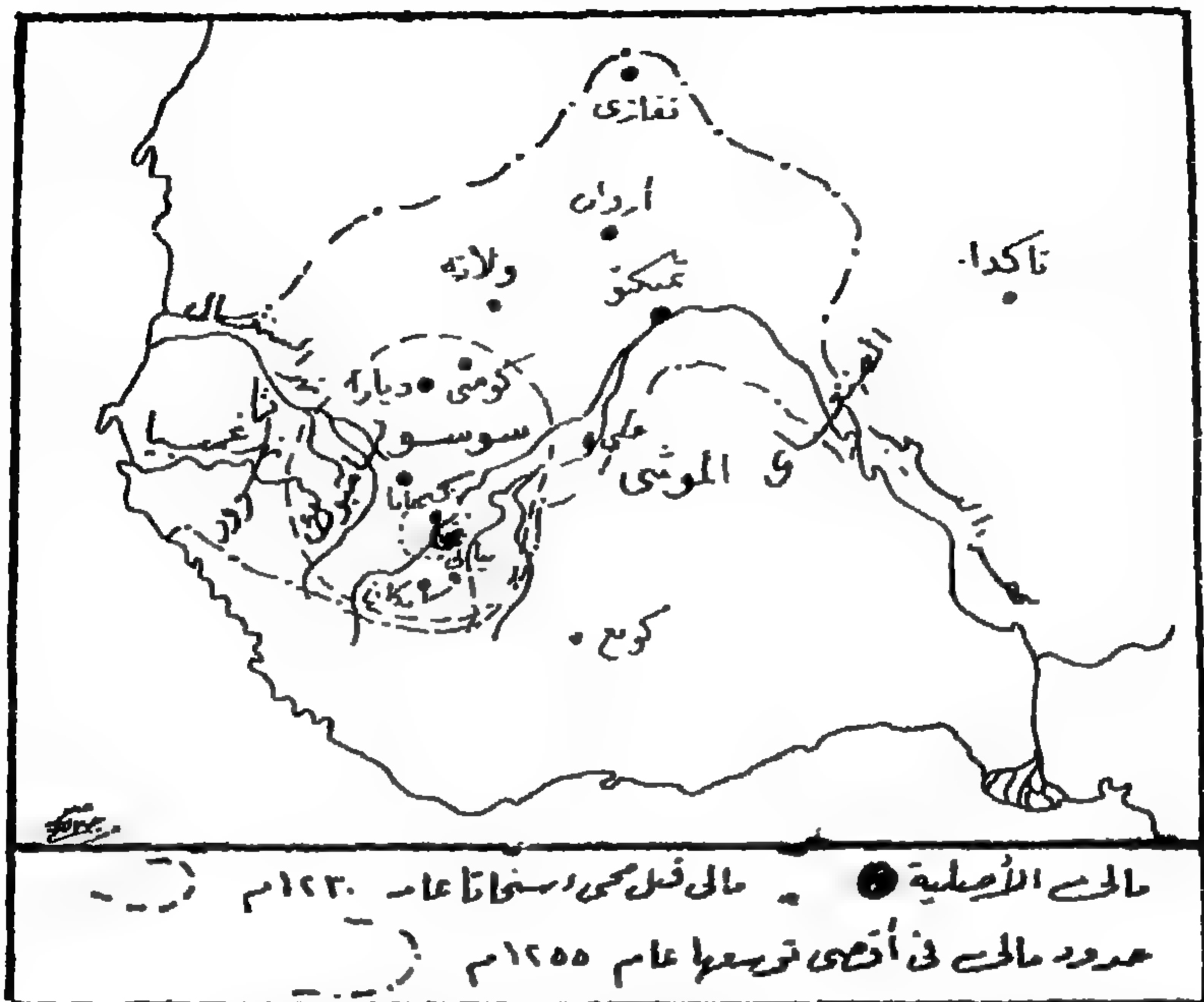
(١) هي الآن مايدجوري عاصمة الولاية الشمالية الشرقية في نيجيريا .

وتتابع خلفاء شيخ برنو على الحكم حتى ١٨٨٩ م حينما بدأ رابع فضل الله حركته المضادة للاستعمار الفرنسي مستوليا على اجزاء من اراضي ملك برنو الشرقية ، وباعلان الحماية على شمال نيجيريا عام ١٨٩٧ أصبحت بلاد برنو غرب بحيرة تشاد تابعة لمحمية شمال نيجيريا وأصبح الجزء الشرقي من البحيرة داخلا في مستعمرة تشاد التي خضعت للنفوذ الفرنسي بعد القضاء على حركة رابع فضل الله وظل شيوخ برنو بعد الاستعمار يحافظون على اسلام شعبهم ضد محاولات الاستعمار ومازال اميرهم او شيخهم اليوم يعمل على تدعيم الاسلام في بلاده في شمال شرق نيجيريا .

ممالك الهاوسا

في رواية متواترة بين شعب الهاوسا في شمال نيجيريا ان اجداد الهاوسا عاشوا في مدينة داورا يعتمدون في حياتهم على بئر يمدهم وماشيتهم بالماء ، وظهرت حية مخيفة تقطع عليهم الطريق الى البئر من وقت لآخر ، وظلت زمنا تنفص عليهم حياتهم حتى وصل امير عربي من الشمال يسمى يزيد بن ابي اليزيد كان شجاعا مقداما فبارز الحية حتى قطع رؤوسها السبع فزوجه امير جوبير من ابنته الوحيدة التي خلف منها ابنه باوا ، وخلف باوا ستة اولاد هم : رانوا ، وزاج زاج اوزاريا ، وجوبير ، وكاتسينا ، وبيرام ، وكانو وقد اقام كل منهم في موقع وكون مدينة أصبح اميرها وبذلك تكونت امارات الهاوسا السبع الأصلية (هاوسا باكواي) وقد نشأت سبع امارات مدن أخرى سميت (بانزا باكواي) هي : كبي ، وكوروفا ، وايلورين ، ونوبي ، ويلوا ، وزمفارا وقد اتخذت هذا الاسم اي السبع غير الشرعية باعتبار ان امراءها ليسوا من نسل يزيد بن ابي اليزيد لانهم غير مسلمين .

وهذه الاسطورة عن اصل امارات المدن في بلاد الهاوسا ترجع بهم الى اوائل القرن الحادي عشر مما يؤكد لنا ان الاسلام قد انتشر

خريطة رقم ٢ إمبراطورية مالي الإسلامية

في تلك البلاد خلال القرن السابق اى في القرن العاشر بدليل ان امرا عربيا قد عرف البلاد وسار اليها .

ومنذ أن تولى حفدة يزيد الملك في مدن الشمال النيجرى والاسلام ينتشر بين الهاوسا حثيثا ، ولئن تعرض في بعض الفترات لمؤثرات وثنية وعودة الى تقاليد الجاهلية الا انه كان يظهر من وقت لآخر امراء يعملون على اصلاح الدين مثال ذلك محمد ورومفا امير كانو من عام ١٤٦٣م (٨٦٨ هـ) الى ١٤٩٣م (٨٩٩ هـ) والذي استدعى بعض العلماء من مصر ومنهم المغيلى ، للفتوى في أمور الدين ، ويذكر أن محمد ورومفا قد قضى على الكثير من آثار الجاهلية التي كانت قد تفشت في وسط شعب الهاوسا من العهود السابقة عليه .

ومن أمثلة هؤلاء الملوك المصلحين أيضا ملك كاتسينا مادجى ابراهيم الذى حكم من ١٤٩٤م (٩٠١ هـ) الى ١٥٢٠م (٩٢٧ هـ) ودعا المغيلى كذلك الى بلاده ليفتى في أمور الدين ويساعد في سياسة الملك (١) .

ولم تكن امارات مدن الهاوسا منفصلة عن بعضها بل كانت في فترات متعددة من التاريخ تكون نظاما سياسيا على نمط فيدرالى فلكل امارة استقلالها وكانت احدى الامارات تمثل السلطة المركزية التى تبسط نفوذها على الامارات الأخرى وتقف موقف المدافع عنها ضد الغزوات الخارجية وكانت امارة كانو تعتبر الامارة المركزية في الشمال وخلفتها كاتسينا فترة من القرن الخامس عشر ولقد واجهت امارة كانو غزوات ملوك مالى كما واجهت امارة كاتسينا غزوات ملوك الصنغاي ، وكانت زاريا (زاج زاج) تسيطر على امارات الجنوب غير الشرعية وبخاصة كيبى ونوبى . كما قامت مملكة جوبير في أواخر القرن الثامن عشر في عهد الأمير دان جودى

ROBERT CORNIVIN: Histoire des Peuples de l'Afrique (١)
Noire, Paris, 1962, p. 322.

بدور هام في حماية بلاد الهاوسا من غزوات الطوارق في الشمال (١) غير أن أمانة كانوا ظلت طيلة عهود التاريخ أكبر مركز تجارى ، وأقوى أمارات الهاوسا ، وحامية الدين الاسلامى في البلاد .

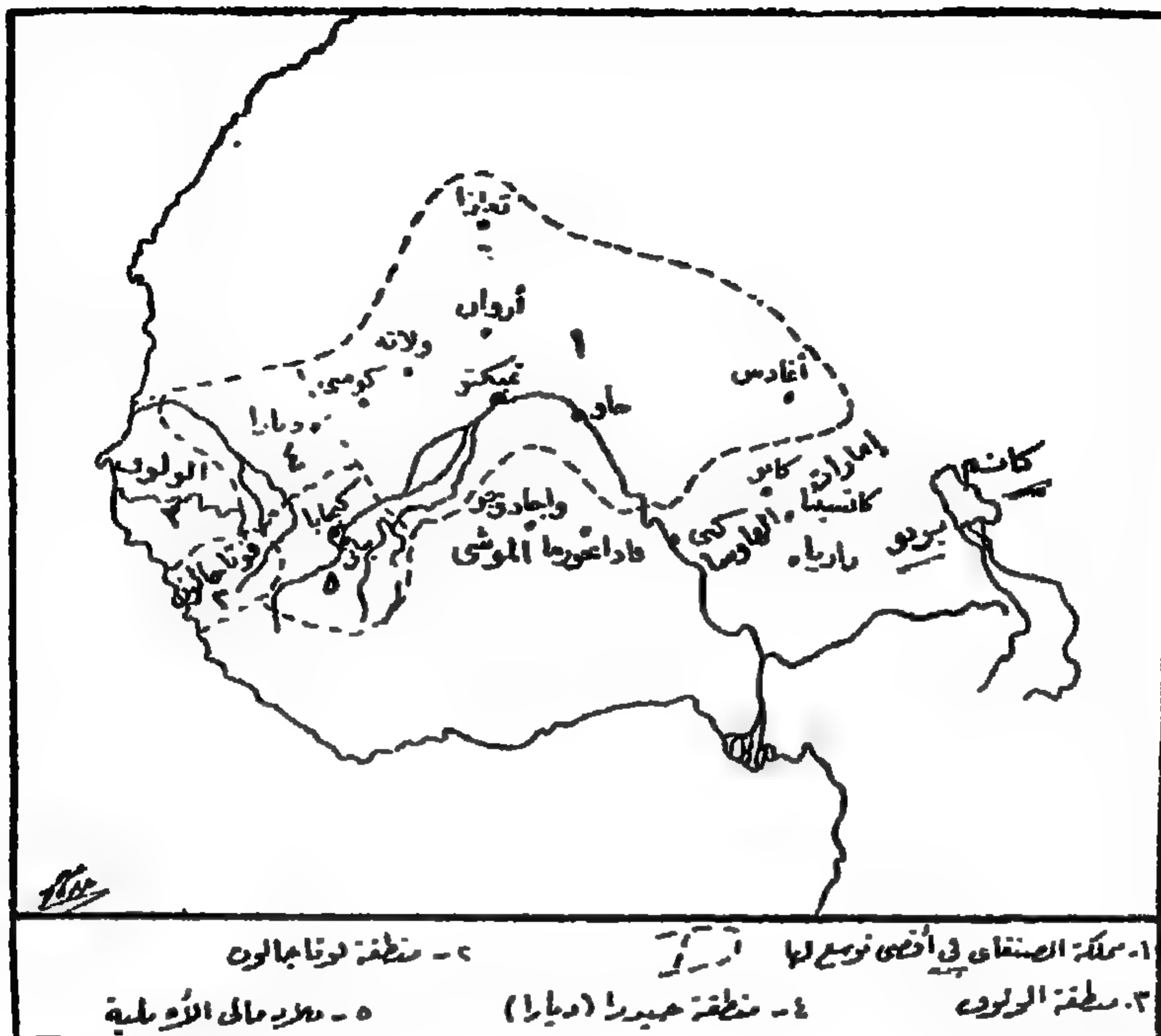
ومما يستحق الذكر أن مدن الهاوسا الرئيسية اتخذت منذ نشأتها طابعا مميزا لها في غرب أفريقية فهي مدن محاطة بأسوار لها أبواب تتجه الى القرى والمدن الأخرى الخاضعة للنفوذ المباشر للامارات وتبدأ عندها وتنتهى اليها الطرق التجارية ، وفي داخل الأسوار يتوسط المدينة قصر الأمير ومن خلفه السجن وأمامه دار القضاء الشرعى ومقر رجال الوزارة والحكم وتنقسم المدينة الى أحياء متعددة تأخذ اسم الأسرة الكبيرة ويسمى كل حي منها باسم « حارة » وتختص بعض الأحياء بالصناعات المحلية المشهورة مثل النسيج والتطريز وصناعة الأواني الفخارية والسلال وصناعات الجلود وسروج الخيل الى غير ذلك .

وفي خارج المدينة تمتد المراعى والمزارع التابعة للامارة وتنتشر القرى والمدن الصغيرة التى يحكم كلا منها رئيس خاضع للأمير يسمى « ساركى » .

وقد نظمت أمارات الهاوسا تنظيما سياسيا وإداريا دقيقا إذ يساعد الأمير وزير أكبر يحمل اسم « وزير » العربى الأصل وقائد للجيش يسمى « مداكى » وقائد للشرطة والحسبة يسمى « ساركن دواكى » أى أمير الفرسان ورئيس للمستخدمين يسمى « ساركن فادا » وخازن للامارة ، ويساعد الوزير وكلاء لمختلف الشئون مثل « وكيل صناعة » أى وكيل شئون الصناعة « ووكيلن روا » أى وكيل شئون الزراعة (روا معناها الماء) وغير ذلك من التخصصات .

وما زالت أمارات الهاوسا قائمة حتى يومنا هذا بعد أن تطورت شئون الدين بها ، منذ قيام حركة عثمان فديو التى سنشير اليها فيما بعد . وما زالت تحتفظ في نطاق الحكم المحلى بشكلها التقليدى

(١) المرجع السابق ص ٢٢٢ .

خريطة رقم ٤ مملكة السنغال الإسلامية

وطابعها الاسلامى ونظمها الدقيقة وهى عون للحكومة المركزية على نشر التعليم والاصلاح فى نطاق الاتحاد الفيدرالى لنيجيريا .

ممالك اخرى فى غرب افريقية

بعد سقوط مملكة الصنغاي عادت بلاد الماندى الى التمزق الذى كانت عليه قبل توحيدها على يد ملوك مالى وملوك الصنغاي من بعدهم ، فتكونت ممالك البامبارا فى كل من سيجو وقارته فى اعالى النيجر ، ويبدأ تاريخ البامبارا كمملكة فى اواخر القرن السادس عشر حينما سقطت امبراطورية الصنغاي فى يد المغاربة وقد استطاع شعب البامبارا من ان يوسع نطاق نفوذه فى عهد حكم خالديان كوليالى الذى حكم فى الفترة من ١٦٥٢ م (١٠٣٦ هـ) الى ١٦٨٢ (١٠٦٥ هـ) واتخذ سيجو عاصمة له وظل ملوك البامبارا يحكمون حتى اوائل القرن التاسع عشر حينما بدأ الملك الفولانى يتسع على يد سيكو احمد الذى اخذ يوجه ضرباته للبامبارا الذين ترك بعض ملوكهم شعائر الاسلام وعادوا الى جاهليتهم الاولى .

وفى السنغال والساحل الغربى تكونت ممالك اسلامية اخرى على يد زعماء الـ الوولوف والـ السيرير فقد ظهرت مملكة الـ الوولوف لاول مرة فى تاريخ غرب افريقية فى عهد زعيمهم امارى جوني الذى انشا عاصمة الملك الجديدة فى امبولى فى عام ١٥٤٩ م (٩٥٦ هـ) وكان الاسلام قد بدأ ينتشر بينهم منذ عهد المرابطين .

والى الجنوب من السنغال والنيجر تجاه الفلتا وساحل غانا تكونت ايضا عدد من الممالك الصغيرة على يد الماندى المهاجرين الذين عرفوا باسم « الديولا » والذين هاجروا بالاسلام الى مدن الجنوب للتجارة والقيام بالدعوة فسادوا وسط الجماعات البدائية التى نزلوا بأرضها واخضعوها للكم وحكموها بالاسلام ، ومثال ذلك مملكة جونجا فى شمال غانا ومملكة كونغ التى تكونت فى اعالى فولتا على يد سيكوكاتارا ، وقد سقطت مملكة كونغ عام ١٨٢٥ م على يد ملوك جدد من كنيديجو وكانوا مسلمين .

وكان ملك سامورى تورى من ١٨٧٠م الى ١٨٨٨ م هو آخر ممالك الماندى الاسلامية حيث استطاع الفرنسيون فى زحفهم على بلاد غرب افريقية ان يقضوا على حركته الاسلامية التى حاول بها توحيد البلاد فى مواجهة الهجوم الفرنسى الزاحف عليها .

ومن الممالك الاخرى فى غرب افريقية مملكة داجومبا التى حكمت شمال غانا من القرن الخامس عشر حتى احتلال البريطانيين لغانا ، وظلت الامارة فى شمال غانا لابناء اسرتها الحاكمة حتى وقتنا الحاضر ، ولئن كانت الداجومبا قد بدأت كمملكة فى القرن الخامس عشر الا ان الاسلام لم يدخل اليها الا فى اوائل القرن السابع عشر حينما بدأت تظهر اسماء للوكهم ذات طابع عربى او اسلامى ، وفى اوائل القرن الثامن عشر حكمها ملك يدعى أبو بكر الذى عرف باسم « جاريا » وهو اسم شائع لدى الفولانى ، وقد قام جاريا بحركة تجديد فى الدين وتنظيم للحج فى بلاده وظل الحكم فى نسله حتى يومنا هذا .

ومن ممالك الفولانى الاخرى التى نشأت فى غرب افريقية مملكة لىبتوكو فى أعالى فولتا أيضا ، وقد بدأ تكوين هذه المملكة فى اوائل القرن الثامن عشر حيث تولى الملك بيرمالى سالا (من سنة ١٧٠٩م الى سنة ١٧٤٣ م) وخلفه سيديو ثم ابنه بارىما (يعنى ابراهيم) من سنة ١٨١٠ م الى ١٨١٧ م ، وقد عاصر ملوك لىبتوكو هؤلاء عصر عثمان دن فوديو وأعلنوا ولاءهم له وورث « بارىما » الامارة التى كانت خاضعة لملك عثمان دن فوديو والذى كان قد انتقل فى ذلك الوقت بعد موته الى أخيه عبد الله وابنه محمد بللو .

والمثل يقال عن مملكة ماسينا التى بدأت منذ زمن مبكر فى جنوب مالى منذ القرن السادس عشر حينما بدأ الضعف يدب فى امبراطورية الصنغاي وقد تتابع الملوك فى ماسينا التى تعرضت بعض الوقت لضربات البامبارا ثم عادت الى الازدهار فى عهد سيكو أحمد الذى

ظهر في أوائل القرن التاسع عشر كمجدد ومصلح وداعية إسلامي ،
واتخذ من مدينة حمد الله حاضرة له وأخذ يعمل في فترة حكمه من
١٨١٠م إلى ١٨٤٤م على القضاء على البدع وآثار الوثنية التي
شاعت بين شعب الماندي والفولاني وتولى بعده أحمدو سيكو ثم
عبد السلام أحمدو إلى أن ظهر الحاج عمر كداعية ومصلح إسلامي
واستطاع أن يقود جيوشه من جماعات التوكولور ليكون ملكه
الإسلامي الذي يواجه الاستعمار الفرنسي في البلاد كما سنذكر فيما
بعد عند دراستنا لحركات الإصلاح الإسلامية .

وإذا انتقلنا إلى القطاع التشادي من غرب أفريقية نجد إلى
جانب مملكة برنو وكانم وأمارات مدن الهاوسا ممالك إسلامية
أخرى متعددة مثل مملكة واداي في دارفور وكردفان بغرب
السودان ومملكة باجرمي في تشاد ، وهذه المملكة الأخيرة نشأت
بالإسلام في القرن الخامس عشر ، وكانت خلال القرنين الخامس
عشر والسادس عشر في منافسة دائمة مع مملكة برنو حتى سقطت
في يد الفرنسيين .

هذه المأمة عامة بممالك غرب أفريقية الإسلامية تؤكد لنا
دراستها أن الحيوية السياسية والثقافية والحضارية قد دبّت في هذه
البلاد بدخول الإسلام إليها ، وتوضح لنا صورة لما يفعله الإسلام إذا
ما انتشر وسط شعوب بدائية فينقلها إلى مدارج الحضارة التي
تظل تصعد عليها إلى أعلى المستويات ، ولم يكن الإسلام - إطلاقاً -
ليقف بالحضارة عند حد معين لا تتعداه الشعوب التي اعتنقته ، بل
أن الاستعمار قد أتى على هذه البلاد بحربه الصليبية وحركاته
التبشيرية وسياسته الخاصة التي بها عمل على إضعاف المسلمين
ليخلو له المجال ليحكم ويستغل ويسيء إلى الإسلام
بدعاواه الكاذبة ، ويوقف الإسلام بالقوة وبالسياسة عن أن يستمر
في أداء دوره الحضاري كما فعل في معظم بلاد غرب وشرق أفريقية
كما سنرى عند دراسة المؤثرات الخارجية .

الفصل الثالث

تطورات الحكم الاسلامى فى شرق افريقية

ليس هناك اى نص تاريخى او حدث ثابت يدل على ان الاسلام فى شرق افريقية قد فرض بالقوة او الضغط او الارغام وانما كان الوجود الاسلامى فى غرب افريقية من بدايته حتى يومنا هذا مثالا للامن والتعايش السلمى الذى صحب دخول الاسلام وانتشاره ولعل مواجهة شرق افريقية للجزيرة العربية كان من عوامل انتشار الاسلام بها فى وقت مبكر ، وقد ساعد على ذلك قيام صلات سابقة على الاسلام بين جنوب غربى آسيا والجزيرة العربية من جهة وشرق افريقية من جهة اخرى فعبر البحر الاحمر حيث كانت الصلة قائمة بين الحبشة وبلاد اليمن والحجاز على مر التاريخ القديم ، كما كانت الصلة قائمة عبر المحيط الهندى بين جنوب الجزيرة العربية والساحل الشرقى لافريقية فى التجارة الموسمية قرونا عديدة قبل ظهور الاسلام .

ومن المؤكد بحكم الموقع الجغرافى لشرق افريقية تجاه الجزيرة العربية ان الاسلام قد دخل اليها قبل دخوله الى غرب افريقية باكثر من قرن من الزمان على الاقل ، ذلك ان مسيرة الاسلام الطويلة على طول الساحل الشمالى حتى استقر فى مناطق التأثير ثم عبوره الصحراء الى مناطق القابلية قد اخذ زمنا حتى وصل اليها . بخلاف شرق افريقية الذى كان الاحتكاك بينه وبين الجزيرة العربية قائما منذ عهود ما قبل الاسلام فلما جاء الاسلام كانت اول هجرة اسلامية الى شرق افريقية حيث اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض اصحابه بالهجرة الى الحبشة وقال لهم :

ان بها ملكا لا يظلم عنده احد ، وهي ارض صدق ، حتى يجعل الله لهم فرجا مما هم فيه (مما يتعرضون له من اذى الكفار) .
ولقد تطور الاسلام والحكم الاسلامي في شرق افريقية في قطاعين اتخذ في كل منهما صورة خاصة بحكم موقعه الجغرافي وظروفه البشرية ، وهذين القطاعين هما :

القطاع الحبشي الصومالي وقطاع ساحل المحيط الهندي .

الاسلام في القطاع الحبشي الصومالي

كان اول احتكاك الحبشة بالاسلام في السنة الخامسة من النبوة حينما خرج المهاجرون من مكة خفية في شهر رجب فوصلوا الى ساحل البحر وركبوا سفينتين الى الحبشة ، ولكنهم لم يستقروا بها وعادوا في شوال من نفس السنة ، كما اتجهت هجرة اخرى الى الحبشة ضمت عددا كبيرا من الصحابة قيل ان عددهم بلغ الثمانين خلاف النساء والأطفال ولما وصلوا اليها رحب بهم النجاشي واسكنهم في مكان مجتمعين ليقيموا شعائر دينهم ، ويقال انه اسلم على يد جعفر بن ابي طالب (١) .

ولئن صح هذا الخبر عن اسلام نجاشي الحبشة او لم يصح ، فان وجود عدد من المسلمين في مثل هذا الوسط لا شك قد ساعد على الاحتكاك بشعوب هذه البلاد وادى هذا الاحتكاك بدوره الى دخول بعض الاحباش في الاسلام منذ زمن مبكر ، ولكن هناك روايات عديدة تؤكد انتشار الاسلام في القطاع الحبشي الاريتري جاءت تفصيلا فيما ذكره المقرئ في كتابه « الامام بمن بأرض الحبشة من ملوك الاسلام » وفي الخطط أيضا ، كما جاء ذلك في كتاب « فتوح الحبشة » لمؤلفه احمد بن عبد القادر شهاب الدين المعروف بعرب قفيه وهو من أهم مصادر تاريخ الاسلام في الحبشة . ولم تخل الكتابات العربية الأخرى من ايراد ذكر الاسلام في الحبشة في اوقات

(١) حسب روايات الطبري في تاريخه الجزء السابع ص ٣٣٠ - ٣٣٣ .

مبكرة ، ويعتبر ما ذكره الطبرى فى تاريخه عن بعثة أرسلها عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى ساحل البحر الاحمر فى العام العشرين للهجرة للدعوة الى الاسلام هناك دليلا على الاحتكاك المبكر بالثقافة الاسلامية ، ويذكر ترمينجهام أن هذه البعثة التى جاءت الى الساحل الارتيرى هم المخذوميون اجداد الجماعة التى كونت فيما بعد مملكة شوا أو مملكة آفار والذى جاء ذكر أول ملوكها يحمل اسم المخذومى مؤسس الدولة فى عام ٣٨٣ هـ (٨٩٦ م) وقد اكتشف هذه الحقيقة المستشرق الايطالى كورولى فى عام ١٩٤١ م فى وثيقة عربية عثر عليها عن آخر ملوك الشوا (١) .

ولقد خلف ملك الشوا ملك اسلامى آخر على يد اسرة «ولشاما» وهم مسلمو المدينة المجاورة ايفات (أو اوفات) وذلك فى عام ٦٨٤ هـ (١٢٨٥ م) .

وحتى القرن الرابع عشر الميلادى كان الاسلام قد انتشر انتشارا واسعا فى أرض الحبشة لا فى الساحل فقط حيث تكونت مدن اسلامية كانت كل مدينة منها تكون ملكا مستقلا - وقد جاء فى صبح الاعشى للقلقشندي عن هذه المدن ما نقتبس منه ما يلى :

« ان هناك من بلاد الحبشة ما بيد مسلمى الحبشة ، وهى البلاد المقابلة لبر اليمن على أعالى بحر القلزم وما يتصل به من بحر الهند (٢) ويعبر عنها « بالطراز الاسلامى » لأنها على جانب البحر كالطراز له ، وهى البلاد التى يقال لها بمصر والشام بلاد الزيلع ، والزيلع انما هى قرية من قراها وجزيرة من جزائرها غلب عليها اسمها » .

وقسمها القلقشندي حسب رواية مسالك الأبصار للعمري ، وتقويم البلدان الى سبعة هى :

(١) Speneer Trimingham, Islam In Ethiopia

(٢) يقصد ببحر القلزم البحر الاحمر ، وبحر الهند المحيط الهندى ..

وفات (أوفات) ، دوارو ، أرابيني ، هدية ، شرحا ، بالي ،
داره .

ويقول في وصف أوفات : « وعن بعض المسافرين أنها من أكبر
مدن الحبشة وهي على نشز من الأرض ، وعمارتها متفرقة ، ودار
الملك فيها على تل والقلعة على تل وهي أوسع الممالك
السبع أرضا » .

وعن دوارو يقول : « انها ذات عسكر جم نظير عسكر أوفات في
الفارس والراجل » .

وهذه الممالك السبع هي محامل مستقلة في داخل بلاد الحبشة
التي يحكمها (الحطى) وقد حكى عن الشيخ عبد الله الزيلعي وغيره
(رواية القلقشندي) : انه لو اتفقت هذه الملوك السبعة واجتمعت
ذات بينهم قدروا على مدافعة الحطى (سلطان الحبشة) أو التماسك
معه ولكنهم مع ما هم عليه من الضعف واقتراق الكلمة بينهم
تنافس » .

وقد أورد القلقشندي أيضا أسماء بعض ممالك اسلامية أخرى
في الحبشة ذكر أن المقر الشهابي ابن فضل الله أهملها في مسالك
الأبصار ومنها جزيرة دهلك « وعوان » التي تقابل تهامة اليمن على
بحر القلزم واعتبر « مقدشو » من هذه المدن أيضا .

ولقد استطاع بعض الملوك توحيد عدد من هذه الممالك مثل
حق الدين سلطان « أيفات » الذي وسع ملكه ولكن أخاه صبر
الدين الذي تولى الملك بعده ضم إلى المملكة كلا من هادية ودوارو
ثم دعا بعض الامارات الأخرى للانضمام اليه .

وفي القرن السادس عشر بدأ عنصر جديد يظهر في المنطقة
ويتدخل في سياسة الملك بها فمنذ أن ضرب فاسكو داجاما مقدشو
بالمدافع عام ١٤٩٩ بدأ مسلمو البحر الأحمر يشعرون بخطر يهددهم
مما دعا إلى تضامن المسلمين في اليمن والحبشة والاستعانة بالمماليك

والترك المسلمين لمواجهة الخطر الجديد ، كما اتجه ملوك الحبشة المسيحيون الى الاستعانة بالبرتغاليين ، ولما تمكن ملوك الحبشة المسيحيون من ضرب المسلمين واضعاف ممالكهم بمعاونة من البرتغاليين نهض المسلمون لدفع اعتداء الأحباش وفي سبيل ذلك عانوا شديدا وكادت دولتهم التي اتخذت هرر حاضرة لها تنهار لولا ان قام شاب مسلم مقدام اسمه أحمد بن ابراهيم جران ووجد كلمة المسلمين وتولى زعامتهم وعزم على فتح الحبشة (١) .

وكان لتدخل البرتغاليين اثره في اشتداد حركة الجهاد الاسلامية فقد استطاع المسلمون ان يحرروا أجزاء كبيرة من بلاد الاسلام في الحبشة ، وفي عام ١٦٣٣ كانت كل بلاد هرر وآفار قد تحررت من نفوذ ملوك الحبشة المسيحيين ، ولكن الضربات استمرت حتى سادت البلاد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار . وتولى القيادة بعد الامام أحمد ابن أخيه نور ابن الوزير المجاهد في عام ٩٥٩هـ (١٥٥١م) وبدأ الفتوح من جديد ولذلك سمي صاحب الفتح الثاني ، ولقبه أهالي هرر بلقب أمير المؤمنين ووسع ملكه في فاتيجار وجوجام .

وخلف نور الدين أحد أتباعه ولكنه لم يستطع الحفاظ على الملك ، فعادت ممالك المدن الى ما كانت عليه من التفرق بعد أن ركز ملوك الحبشة على ضرب الوحدة الاسلامية في هذه البلاد بمعاونة البرتغاليين .

وفي خلال القرن التاسع عشر ظهر في الحبشة عنصر جديد يتمثل في غزو محمد علي للبلاد في محاولة للسيطرة على سواحل البحر الأحمر ثم المحاولات المتتالية لسلطين الاسرة العلوية لتكوين امبراطورية مصرية في أفريقية ولكن هذه المحاولات كلها انتهت

(١) عرب قفيه : أحمد بن عبد القادر شهاب الدين : فتوح الحبشة نشره

باسمه عام ١٩٠٥ - الجزء الاول ص ٤١٩ - ٤٢٠ (نقلا عن الترجمة) .

بالفشل فقد كان الاستعمار يتقدم بخطى واسعة في تلك المناطق ،
وساعد ملوك الحبشة على توحيد البلاد تحت امرتهم وأصبح
المسلمون طبقة مغلوبة على أمرهم في تلك البلاد منذ ذلك الوقت .

ويرتبط الاسلام في الصومال بالاسلام في الحبشة حيث أن
الصومال كانت امتدادا لاراضى الجالا وبعض القبائل الأخرى المتفرقة
- وقد جاء في كتاب بغية الآمال في تاريخ الصومال الذى عشر عليه
مخطوطا ونشر لأول مرة في مؤتمر علماء التاريخ والآثار في مقديشو
سنة ١٩٥٥ ويعد من أهم الآثار المخطوطة عن تاريخ الصومال - جاء
فيه أن شعب الصومال الحقيقي قد هاجر من اليمن في القرن التاسع
الميلادى (الثالث الهجرى) وقد أخذ شعب الصومال يتكاثر ويحتل
اجزاء من البلاد ويجلى عنها القبائل السابقة ليأخذ مكانها ، وقد
بدأت حركة توسع الصوماليين منذ عهد الأمير أحمد جران - الذى
يعتبر صومالى الأصل - نحو الجنوب في القرن الرابع عشر
وينشرون الاسلام ويختلطون بالسكان الاصليين .

ولقد عرفت مقديشو كواحدة من المدن الاسلامية في ساحل
شرق أفريقية ، وتكونت كمملكة اسلامية مستقلة في تلك البلاد تقف
على رأس التجارة بين هذه البلاد وبين جنوب الجزيرة العربية وقد
سكنها عدد من المهاجرين العرب ، ويقول عنها (القلقشندي) .

« وقد أتى الخطى ملك الحبشة على هذه الممالك (يقصد عوان
ومقديشو ودهلك) بعد الثمانمائة وخربها وقتل أهلها وحرق ما
بها من المصاحف وأكره الكثير منهم على الدخول في دين النصرانية» .

ولم تنقطع الهجرات العربية من جنوب الجزيرة العربية الى
ساحل الصومال وكان المهاجرون العرب يعملون على نشر الاسلام
بين من لم يعتنق الاسلام من القبائل هناك ، ومن أمثلة ذلك ان
جاءت من حضرموت جماعة مؤلفة من أربعة وأربعين عربيا نزلوا في

بربره على شاطئ الصومال الشمالى ، وانتشروا فى بلاد الصومال يدعون الى الاسلام ، وقد شق أحد هؤلاء وهو الشيخ ابراهيم ابو زرياب طريقه الى هرر حول عام ١٤٣٠ واستطاع ان يحول كثيرا من الأهالى الوثنيين هناك الى الاسلام ولا يزال قبر هذا الشيخ موضع تبجيل فى تلك المدينة (١) .

ولقد كان لاحتكاك مصر بهذه البلاد فى أواخر القرن التاسع عشر من أهم عوامل تثبيت الاسلام فى القطاع الحبشى الصومالى الاريتري ، فقد اشترت الحكومة المصرية ميناء زيلع من تركيا فى يونيو ١٨٧٥ ثم استولت على بربرة فى نفس السنة ، وقد كانت سواحل البحر الأحمر والصومال الشمالى ومنطقة هرر خاضعة للنفوذ المصرى منذ أوائل القرن ، ولكن بدأ التنافس الدولى والاحتكاك بين مصر وكل من فرنسا وانجلترا وإيطاليا فى نهاية القرن وارتبط ذلك بالاحتلال البريطانى لمصر الذى أدى الى تصفية الوجود المصرى من شرق افريقية نهائيا .

ولقد قامت فرنسا اول ما قامت بشراء بعض المواقع مثل أوبوك عام ١٨٦٢ م لازالة النفوذ المصرى منها ، وكان الحكم الخديوى فى مصر فى ذلك الوقت على استعداد للتنازل مما أدى الى توسع الفرنسيين أولا ثم الانجليز ثانيا ثم الايطاليين أخيرا للسيطرة على هذه المنطقة من القطاع الحبشى الصومالى وليس أدل على استعداد الحكومة الخديوية فى مصر للتنازل عن الارض وتسليمها للمستعمرين من المراسلات التى تمت بين القنصل الفرنسى وعلى باشا رضا حول حوادث أوبوك التى اشترتها فرنسا ، والشروط البريطانية التى فرضتها وأدت الى انسحاب القوات المصرية من سواحل الصومال

(١) د . حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام والعروبة فى افريقية من

عام ١٨٧٧م ثم تصفية الوجود المصرى نهائيا منذ الاحتلال البريطانى
لمصر فى عام ١٨٨٢ م (١) .

وكان للوجود المصرى فى شرق افريقية اثره الواضح فى تقوية
الوجود الاسلامى بها وحمايته من الضغط الاثيوبى الامر الذى
ساعد على ايجاد المدارس الاسلامية والمساجد فى كل من زيلع
وتاجورة وبربرة وجيبوتى وغيرها ، وقد كان من اثر تدعيم الوجود
الاسلامى هناك أن قامت ثورة كبيرة على يد أحد الزعماء الصوماليين
هو محمد بن عبد الله حسن الذى بدأ يواجه الزحف الاستعمارى
والاثيوبى منذ أواخر القرن حتى اخمدت حركته بالقوة عام ١٩٢١
كما سنشير الى ذلك عند استعراض حركات الاصلاح الاسلامية .

الاسلام فى قطاع ساحل المحيط الهندى

تعرض ساحل شرق افريقية منذ فجر الاسلام لهجرات كثيرة
من حضرموت واليمن وعمان وساحل الخليج الفارسى ، ولقد كانت
صلة الساحل الشرقى الافريقية المطل على المحيط الهندى على صلة
وثيقة بجنوب الجزيرة العربية والخليج الفارسى منذ قرون عديدة
قبل الاسلام ساعد على قيامها الطريق البحرى اليسير الذى تساعد
فيه الرياح العكسية السفن الشراعية على الاتجاه الى ساحل شرق
افريقية فى فصل الشتاء والى ساحل الخليج وجنوب الجزيرة
العربية فى فصل الصيف ، وقد تتبع التجار المسلمون منذ فجر
الاسلام هذا الطريق البحرى واعقبته هجرات عربية عديدة .
ولقد ارتبطت الهجرات العربية بالاحداث السياسية فى جنوب
الجزيرة العربية وساحل الخليج الفارسى وكانت الهجرات الاسلامية
الرئيسية الثلاث الى ساحل شرق افريقية هى :

(١) د . جلال يحيى : التنافس الدولى فى شرق افريقية ص ٦٦ - ٨٠ .

١ - هجرة سليمان وسعيد اثناء حكم الخليفة عبد الملك بن مروان، وكانا قد قاما بثورة في عمان ولكن الخليفة اخمد الثورة مما أدى الى هجرة قادتها الى ساحل شرق أفريقية مع عدد من اتباعهما حيث أنشأوا مدينة تسمى باتا جنوب ممباسا الحالية ، وكان ذلك في خوالى عام ٧٠٠م (٨١ هـ) .

٢ - هجرة شيرازية جاء بها الملك حسن الذى فر هاربا من طغيان طغرل بك السلجوقى الذى فتح شيراز سنة ١٠٥٥ ، وقد نزل الملك حسن وأخوته السبعة بمدينة كلوه ثم تفرقوا في البلاد منشئين المدن الاسلامية العديدة ومنها مقديشو كما سبق أن ذكرنا وخضعت مدن الساحل ، ومنها باتا لمملكة كلوه التى بلغت ذروتها في القرن الخامس عشر الميلادى .

٣ - هجرة عمانية ثانية سنة ١٢٠٣م (٦٠٠هـ) هاجر فيها سليمان ابن سليمان النبهانى صاحب عمان وتزوج ابنة حاكم باتا السواحلية الأضل وورث العرش وأسس الأسرة النبهانية في باتا وظهرت عظمة الأسرة النبهانية في عهد الملك عمر الأول الذى حكم من سنة ١٣٣٢م (٧٣٤هـ) الى سنة ١٣٥٨م (٧٥٩هـ). وقد بسط سلطانها على عدد من مدن الساحل الشرقى حتى القرن الخامس عشر .

وما أن استطاعت الأسرة النبهانية أن تكون شبه وحدة اسلامية في الشمال تحت قيادة مدينة باتا والأسرة الشيرازية أن تكون شبه وحدة اسلامية مماثلة تضم مدن الساحل الجنوبى تحت قيادة كلوه حتى بدأت الضربات تتوالى على المدن الاسلامية في الساحل الشرقى لأفريقية من جانب البرتغاليين الذين أخذوا يشتون حربا صليبية في البحار الجنوبية للسيطرة على التجارة ولمنع المسلمين من الاتجار مع الشرق الأقصى وجزر الهند الشرقية ،

ولقد كان لانشاء المدن الساحلية الاسلامية في شرق افريقية
اثره الكبير على السكان في شرق وجنوب افريقية ، فقد دخل الكثير
من ابناء قبائل شرق افريقيا في الاسلام وساعد الاحتكاك بين العرب
المسلمين والسكان الوطنيين على نشأة ثقافة اسلامية خاصة في
شرق افريقية تتمثل في اللغة السواحيلية التي هي خليط من اللغات
البانتوية واللغة العربية حيث تمثل اللغة العربية فيها أكثر من ٦٠٪
ستين في المائة من الفاظها .

ونشأت في المدن الاسلامية حضارات ما زالت آثارها تشهد بها
قائمة حتى يومنا هذا مثال ذلك مسجد براوة الذي عثر فيه على
نقش بالعربية على أحد جدرانه يرجع الى القرن التاسع الهجري ،
وما عثر عليه من مبان في أطلال مدينة باتا مزينة بالنقوش العربية ،
ومما يستحق الذكر أن ابن بطوطة قد وصل في رحلاته الى كلوا
بشرق افريقية ، وهو يصفها بأنها مدينة عظيمة ساحلية ، أكثر
أهلها من الزوج المستحكمو السواد ، ولهم شرطات في وجوههم
يأتيها بعض التجار من مدينة سفالة على مسيرة نصف شهر منها ،
ومدينة كلوا من أحسن المدن واتقنها عمارة ، وكلها بالخشب
والأمطار بها كثيرة ، وهم أهل جهاد والغالب عليهم التدين والصلاح
وهم شافعية المذهب .

وقد استمرت كلوه قائمة كمركز اسلامي ومركز تجاري حتى
أخضعها فاسكو دي جاما ١٥٠٢ م وأقام البرتغاليون بها قلعة
عام ١٥٠٥ م ، ولكن استمر النضال بين سكانها المسلمين وبين
البرتغاليين حتى عام ١٥١٢ م ، ثم في أواخر القرن السابع عشر
وقعت تحت سيطرة أئمة مسقط وأصبحت جزءا من سلطنة عمان
حتى انفصلت سلطنة زنجبار مستقلة عن حكم مسقط عام ١٨٥٦
أصبحت جزءا من هذه السلطنة الجديدة الى أن استولى عليها
الامان عام ١٨٨٥ عند بسط نفوذهم على تنجانيقا ، ثم انتقلت في
سنة ١٩١٩ الى الحماية البريطانية التي انتهت عام ١٩٦٣ باستقلال

زنجبار ، وأخيرا أطيح بالأسرة الحاكمة الإباضية التي كانت فيها وأصبحت جزءا من اتحاد تنزانيا الذي يضم تنجانيقا وزنجبار .

ومن مدن الساحل الشرقى لأفريقية مدينة سفالة وهى من أهم مراكز التجارة العربية الإسلامية وأقدمها إذ أقبل عليها المهاجرون العرب منذ عام ٩١٥م (٣٠٣ هـ) ثم جاء الشيرازيون فى حوالى عام ١٠٢٠ (٤١١ هـ) وقد ازدهرت فى خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر حيث كانت بمثابة مركز الدفاع الأمامى لسلطنة كلوا .

وتعتبر سفالة هى أقصى المدن التى وصلها العرب فى البحار الجنوبية جاء ذكرها عند المسعودى والبيرونى والقزوينى وابن الوردى على أنها جزء من بلاد الزنج وعلى أنها من أغنى مناطق أفريقية بالذهب ، وقد استولى عليها البرتغاليون ضمن ما استولوا عليه فى ساحل شرق أفريقية وهى ما زالت حتى اليوم جزءا من مستعمرة موزمبيق البرتغالية التى تكافح من أجل الاستقلال ، وما زال المسلمون الذين دخلوا الإسلام من أبناء هذه البلاد يعانون من الاضطهاد الصليبي الذى يفرضه البرتغاليون لأرغامهم على ترك دينهم .

وان الآثار الكثيرة التى توجد فى كثير من مدن الساحل الأخرى مثل تمباتو وبمبا ومالنده وغيرها مما حطمه البرتغاليون بمدافعهم لتشهد بقيام الحضارة الإسلامية القوية فى تلك البلاد ، ووجود الشعب السواحلى المسلم فى أنحاء شرق أفريقية ليؤكد أن الإسلام كان له دوره الفعال فى نقل بلاد الزنج الى مستوى حضارى رفيع .

ولقد كتب الكثير عن تاريخ مدن الإسلام فى بلاد الزنج فى كتب العرب ، وقد عثر على بعض كتابات للمؤرخين المحليين مثل كتاب « السلوه فى تاريخ كلوه » الذى يرجح أنه موجود فى البرتغال لأن المؤرخ البرتغالى دى بارو قد رجع اليه فى كتابه عن آسيا الذى

نشره عام ١٥٥٢ م في لشبونة ، وقد وجدت نسخة مخطوطة منه عبارة عن ملخص لهذا الكتاب عند شيخ عربي في زنجبار استنسخ منها برغش سلطان زنجبار نسخة أهداها للقنصل البريطاني وقد نشر هذا المختصر في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية في لندن عام ١٨٨٥ .

وهناك كتاب آخر سطره رجل يدعى شيبو فرح بن أحمد الباقرى بعنوان « خبر لامو » أورد فيه تاريخ لامو وبعض المدن الأخرى الخاضعة لنفوذها وقد نشرت ترجمته الى الانجليزية في جامعة جوهانزبرج في جنوب افريقية .

هذا فضلا عن كتب عديدة باللغة السواحيلية مسجلة بالحرف العربى عن تاريخ هذه البلاد ، ورسائل لا حصر لها بهذه اللغة وبالعربية جمعها البريطانيون والالمان لتأحفهم ومراكز الوثائق في بلادهم مما يقتضى منا مزيدا من العناية بالحصول عليها ودراستها وإخراجها تسجيلا للحضارة والتاريخ الاسلامى في تلك البلاد .

الفصل الرابع

بناء الاسلام في القارة

تطور وضع الاسلام في افريقية حتى القرن السادس عشر حيث كانت قد تناهت الممالك الاسلامية ونشأت مراكز الدعوة والاشعاع الاسلامي في كل الانحاء وكان الاسلام يسير حثيثا بوسائله السلمية تساعده العوامل المختلفة التي تجعل له قابلية عند الشعوب من ضرورات اجتماعية وثقافية وروحية بل واقتصادية وسياسية ايضا ، ولكن منذ القرن السادس عشر بدأ يمر بتطورات جديدة وعديدة تشمل فيما يلي :

- ١ - تجمعات المذاهب الاسلامية الكبرى .
- ٢ - الطرق الصوفية .
- ٣ - قيام الحركات المهدوية والجهاد .

ولقد كان لهذه العوامل الثلاث اثرها في تقوية الكيان والوجود الاسلامي في افريقية وطبعه بطابعه المعاصر .

تجمعات المذاهب الكبرى

ونقصد بها السنة والشيعة والخوارج وكلها تتمثل في القارة الافريقية غير أننا نجد اختلافا مكانيا في توزيعها بين اجزاء القارة . فالسنة تسود غرب افريقية اذ ان جميع سكان غرب افريقية سنيون ينتمون الى المذهب المالكي ، ولكن ذلك لا ينفي وجود مؤثرات التقاليد الشيعية التي وصلت عن طريق المغرب منذ العهد الفاطمي ، كما ان سنية الناس هناك لا تتعارض مع انتمائهم للطرق

الصوفية المختلفة ، كما أنهم جميعا مالكون أيضا بتأثيرات قديمة من المغرب ترجع الى الوقت الذى خضع فيه للفاطميين الشيعة .

أما فى شرق أفريقية فان السنة يمثلون فقط نسبة متفاوتة من السكان المسلمين ، وفى بعض الأقاليم يكونون أغلبية عظمى ، وفى أجزاء أخرى يوجدون بنسب متفاوتة كما هو الحال فى كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا ، أما فى الصومال وإثيوبيا فان الجميع سنيون ، غير أن السنة فى شرق أفريقية بعامة ينتمون جميعا الى مذهب الإمام الشافعى فهم شافعيون وذلك بتأثير صلتهم القوية بمصر .

والى جانب السنة توجد عناصر تنتمى الى مذاهب اسلامية كبرى فتتمثل الشيعة الامامية فى شرق أفريقية فى المهاجرين الزيديين من اليمن وجنوب الجزيرة العربية وتتمثل الإباضية أيضا فى المهاجرين من مسقط وعمان وبعض المهاجرين من اليمن والإباضية هم أكبر طوائف الخوارج فى العالم الإسلامى المعاصر وينسبون الى عبد الله بن أباض المورى التميمى الذى خرج سنة ٦٥ هـ على اجماع المسلمين وكون تلك الطائفة أثناء الفتنة الكبرى فى عهد على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وقد كانت أسرة سلاطين زنजार المخلوعين تنتمى الى الإباضية ويوجد بعض الإباضية أيضا فى شرق السودان وهرر ولكنهم قليلون وليس لهم وزن عدى أو سياسى كبير ، كما يوجد بعضهم فى واحات الجزائر والصحراء الكبرى من بقايا العهد الذى كان نشاطهم ممتدا فى طرابلس وليبيا والشمال الأفريقى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وهم هنا أيضا قليلون وليس لهم دور سياسى يذكر ونسبتهم ضئيلة ليس لها تأثيرها الاجتماعى الواضح ، هذا ويوجد الاسماعيليون فى شرق أفريقية ممثلين فى المهاجرين من شبه القارة الهندية وكذلك بعض الاحمدية كما سنرى بعد .

الطرق الصوفية

ويعتبر وجود الطرق الصوفية ظاهرة سائدة في أنحاء القارة الأفريقية بين العوام والمتعلمين على حد سواء ، ويكاد يكون الانتماء الى الطريق جزءا من تدين الرجل ، والتبعية الى شيخ أو مقدم من اهل الطريق تعد صفة من صفات أى أفريقى مسلم سواء في الغرب أو الشرق ، الى جانب صفته الرئيسية كمسلم .

وأول هذه الطرق الصوفية وأقدمها هي القادرية التي أسسها عبد القادر الجيلاني وظهرت بأفريقية في القرن الرابع عشر على يد أحد علماء « ولاته » الذي أخذ ينشر الطريق بين الفولانيين واتخذ تمبكتو مركزا له ولكن نشاط الطريقة القادرية لم يتسع الا على يد سيدى أحمد البكاى الكونتى من غرب موريتانيا في أواخر القرن الخامس عشر ، وقد استمرت القادرية سائدة وحدها في غرب أفريقية حتى سنة ١٨٥٠ حينما بدأت الطريقة التيجانية نشاطها وانتشرت في غرب أفريقية ، غير أن مقدمى الطريقة القادرية استمروا في نشاطهم جنبا الى جنب مع التيجانية ونجحوا في ادخال الكثير من البامبارا والساركولا وسكان فوتوجالون بمالى وغينيا فى الاسلام ، وانتشرت الطريقة القادرية على يد أبناء تمبكتو الى الشرق ، وقام رجل من كابارا (الميناء النهري لتمبكتو بالهجرة الى شمال نيجيرا حيث نشر الطريقة التيجانية بين الهاوسا من اهالى نيجيرا وقد اتخذ الشيخ محمد كابارا الكبير مدينة كانو كمركز لنشاطه فى شمال نيجيريا منذ بداية القرن الماضى واستمرت حتى وقتنا هذا اكبر مركز للقادرية فى القطاع الشرقى من غرب أفريقية .

وانسلخت من القادرية طريقتان جديدتان هما المريدية والليانية:

فالمرديية هي الطريقة التي انسلخت من القادرية سنة ١٨٨٦ على يد رجل يدعى الشيخ سيديا فى السنغال وقد ابتدع هذا

الشيخ الصوفي مبدأ جديدا هو : « اشتغل من اجلى وانا اصلى بالنيابة عنك ، فان العمل صلاة ، والعمل فى الأرض مقدس لأن الأرض ملك لله » وواضح أن هذا الابتداع مقصود به مصلحة اقتصادية شخصية ورثها عن الشيخ سيديا خلفاؤه محمدو المصدقى الذى تولى مشيخة الطريق سنة ١٩٣٧ ثم الشيخ فضيال أمبكى الذى تولى المشيخة منذ سنة ١٩٤٥ حتى يومنا الحاضر ، وانتشار هذا الطريق قاصر على السنغال وغينيا ويوجد قليل من أتباعه فى غينيا ومالى ايضا .

وقد انسلخت الليانية ايضا فى أواخر القرن التاسع عشر حينما ظهر فى قرية « لبو » بالسنغال - والتي يشتغل جميع أهلها بصيد السمك فى المحيط الأطلسى - رجل يسمى ليمالاى أو الامام لاي مقدم القادرية الذى ادعى أن النبى ظهر له فى المنام وألقى عليه ببعض التعليمات الدينية والقراءات والأوراد الخاصة لينقلها الى شعب اللبو وقد آمن به الشعب جميعه ، وبدأ تحت قيادته يعمل على نشر الاسلام بين الـوولوف الذين لم يدخلوا الاسلام ، واستمر نشاطهم فى الدعوة الاسلامية حتى سنة ١٩٠٩ حينما أوقفته السلطات الفرنسية بالقوة . وما تزال هذه الطريقة الصغيرة موجودة بالسنغال وغينيا بزعامة سيدنا مودى لاي (أو محمود لاي) نجل مؤسس الطريقة حتى وقتنا الحاضر .

والطريقة الصوفية الثانية فى افريقية الغربية هى الطريقة التيجانية التى أسسها أحمد بن محمد التيجانى فى القرن الثامن عشر بعد أن تلقى تعليمه فى مكة المكرمة ثم تلقى الطريق على الشيخ الكردي فى العراق وزار مصر ثم استوطن فى المغرب وكان طريقة الأول هو الخلوتية ثم انسلخ منها ، وانتقلت الطريقة التيجانية الى افريقية الغربية وعبر الصحراء الى موريتانيا ثم الى بلاد غرب افريقية الأخرى ابتداء من سنة ١٨١٥ بعد وفاة سيدى أحمد بن محمد التيجانى وكان ذلك على يد الشيخ محمد الحافظ الكبير

الذى انشأ الزوايا فى تمبكتو وسيجو والادرار وفى جبال فوتا السنغالية ، وكذلك امتد الى الشرق فى برنو وواداي وتشاد ، وقامت هذه الزوايا بمهمتين رئيسيتين : **اولاهما** نشر الطريقة التيجانية بين المسلمين ، **وثانيهما** نشر الاسلام على الطريقة التيجانية بين القبائل التى لم تدخل الاسلام بعد .

وقد ظهر من التيجانية زعماء اقوياء استطاعوا الى جانب نشر الدين العمل على ردع البدع الموروثة من عهد القبلية واستطاعوا الى جانب ذلك تكوين ممالك قوية مثال ذلك اتحاد ممالك الهاوسا على يد عثمان دن فديو الذى خلفه بللو احمدو وقد سبقه الحاج عمر الفوتى السنغالى الذى استطاع ان يكون فى اراضى مالى وغينيا مملكة كبيرة وقفت فى وجه توغل الجيوش الفرنسية زمنا ليس بالقصر حتى غلبتها الجيوش الفرنسية بالاسلحة الحديثة .

وقد انسلخت من التيجانية كذلك طريقتان اخريان هما المالكية فى السنغال وغينيا والحمالية فى مالى وفولتا العليا .

فالمالكية هى التى أسسها الحاج مالك سى المتوفى سنة ١٩٢٩ وقد ادخل على التيجانية بعض البدع المشابهة لبدع المريدية كاسقاط بعض الفرائض نظير تقديم العمل التطوعى للشيخ الكبير ، وكالحج الى قبره سبع مرات مما يغنى عن الحج الى بيت الله الحرام ويشفع للانسان ، وقد انتشرت هذه الطريقة فى السنغال وغينيا ، ولئن كانت منفصلة فى شكلها الا انها تيجانية فى جوهرها واصلها ولزعمائها صلة بزعماء التيجانية فى البلاد الاخرى ، ويعتبر ابراهيم نياس المقيم فى كاواك بالسنغال زعيم المالكية هو اكبر الزعماء التيجانيين فى الوقت الحاضر .

اما الحمالية فانها تعتبر اشهر واكوى السوالمخ من التيجانية اذ كان لها دورها الهام فى الحياة الاسلامية فى غرب افريقية ، وقد

أسسها رجل تيجانى يسمى الشيخ أحمد حماه الله نسبت الطريقة اليه ، وبدأت في أول أمرها حركة دينية صرفة ثم تحولت الى حركة سياسية تطالب بطرد المستعمرين الفرنسيين .

وأصل انسلاخ الحمالية عن التيجانية خلاف بين مؤسسيها الشيخ حماه الله الذي كان خليفة التيجانية في مدينة « نيونو » بشمال مالى (السودان الفرنسى في ذلك الوقت) وبين زعماء التيجانية الآخرين حول عدد مرات قراءة الصلوات على النبی (صلعم) في الأوراد اليومية المقررة اذ أنه أخذ برواية بعض تيجانية الصحراء من أن الشيخ أحمد التيجانى الكبير كان يقرأها في الوصيفة أحد عشر مرة وليس اثني عشر مرة كما يفعل سائر مقدمي وخلفاء التيجانية ، ونتيجة لاشتداد الجدل بين أنصار الشيخ أحمد حماه الله وباقي التيجانية تدخلت السلطات الفرنسية متدربة بمنع تحول الجدل الى صدام مسلح ، وقد أدى هذا التدخل الى غضب الشيخ أحمد حماه الله فأعلن الجهاد ضد الكفار وشبت الثورة في شمال مالى واستمرت من سنة ١٩٠٦ الى أن استطاع الفرنسيون بالخديعة القبض على الشيخ حماه الله ونفى الى فرنسا سنة ١٩١٦ فخلفه رجل آخر يدعى تيرنو بوباكو كان قد هاجر الى مدينة باندياجارا في الجنوب لاجئا الى منطقة جبلية وعرة حيث أخذ يدعو الى الاسلام بين قبائل الدوجون غير المسلمة في ذلك المكان . ودخل في منافسة شديدة مع المبشرين البروتستانت والكاثوليك كانت له فيها الغلبة حيث دخل على يديه في الاسلام معظم أبناء هذه القبيلة ومعظم الفولاني في تلك المنطقة ، وقد توفي الحاج تيرنوبوباك في السجن سنة ١٩٥٠ بعد محاكمته التي ادين فيها بالثورة على الحكم الفرنسى وتحريض القبائل على الثورة ، وما تزال الحمالية حتى الآن تقوم بنشاطها في التعليم الاسلامي الذي تمارسه في المدارس القرآنية في جنوب مالى وشمال أعالي الفلتا .

ومن الطرق الدينية ذات الاثر في بعض أجزاء افريقية الطريقة السنوسية وهي الحركة الدينية الاصلاحية التي قام بها محمد بن علي السنوسي في ليبيا ، واستطاعت ان تنفذ عبر الصحراء لنشر تعاليم السنوسي الاصلاحية في كتاتيب ومدارس كانت بمثابة معسكرات لاعداد المجاهدين ضد الاستعمار وانتشر اتباعها في تشاد واداي والنيجر ، وقد استطاع المستعمرون الفرنسيون ان يفصلوا بين الحركة السنوسية في ليبيا وفزان وامتدادها الطبيعي في افريقية الاستوائية الفرنسية والنيجر ونجحوا في ذلك الى حد بعيد باغلاق الحدود بين ليبيا من جهة والنيجر وتشاد من جهة أخرى .

اما في شرق افريقية فان الطرق الصوفية تختلف عنها في غرب افريقية ولئن كانت القادرية لها وجود في شرق افريقية ، ولئن وجدت العديد من الطرق الصوفية الا ان تمثلها واثرها في حياة الناس ليس بالصورة التي لها في غرب افريقية وذلك اذا استثنينا أجزاء السودان الشرقية حيث تسود الطريقة الميرغنية وأهم الطرق الموجودة في شرق افريقية هي : « السمانية والشاذلية والميرغنية » .

فالسمانية هي الفرع الشرقي للخلوتية في افريقية ، أسسها في القرن الثامن عشر الشيخ محمد بن عبد الكريم السمانى في الحجاز ثم نقلها الى السودان في القرن التاسع عشر الشيخ أحمد الطيب ابن البشير تلميذ الشيخ السمانى الكبير ، وهي نفس الطريقة التي تلقاها محمد أحمد المهدي قبل ان يقوم بثورته على الحكم البريطاني - وقد انسلخت منها حديثا طريقة سميت بالهندية نسبة الى مؤسسها الشريف يوسف الهندي في الابيض بغرب السودان .

والشاذلية هي التي أسسها الحسن الشاذلى المغربى الأصل في مصر في القرن الثانى عشر الهجرى وانتقلت الى السودان والصومال على يد بعض اليمنيين والحضارمة المهاجرين الذين كانوا

قد أخذوا هذه الطريق ، وانسلخت منها فيما بعد الادريسية والناصرية والصالحية وغيرها .

وتعتبر الميرغنية فرعاً من الادريسية المنسلخة من الخلوتية وقد أسسها السيد | محمد عثمان الميرغني بعد أن تلقى تعاليمه على شيخ الادريسية في دنقلة واتصل به رسل من قبل مشايخ القادرية وانتشرت الميرغنية في جميع أنحاء السودان ، غير أنها أكثر انتشاراً في الشرق منه .

والطرق الصوفية فضلاً عن أثرها في حياة السكان في الصومال والسودان وسائر جهات غرب افريقية نجد أنها تحفظ مظاهر الاسلام في مجالس العلم والتفسير المقامة في جميع الأنحاء وما تقوم به من احياء المواسم والاعیاد والمناسبات الدينية بالاضافة الى نشاطها اليومي والاسبوعي الذي تقوم فيه بتجميع الاتباع لقراءة الأوراد والوصيفة المقررة على المريدين فهي تقوم بمهمة ثقافية وتعليمية وسياسية أحياناً كما رأينا .

الحركات المهدوية والجهاد

ولقد ارتبط بالطرق الدينية حركات مهدوية كثيرة اتخذت شكلاً أصلياً سياسياً ولئن كانت الحركة المهدوية في السودان أقوى هذه الحركات ورائدتها إلا أنه قد ظهرت قبلها وبعدها حركات مهدوية أخرى في شرق افريقية وغربها وقفت في وجه الاستعمار البريطاني والفرنسي وكذلك الالماني وقفات شديدة .

وتنبئ هذه الحركات المهدوية العديدة التي ظهرت في جميع أنحاء القارة الافريقية على أساس فكرة وجود امام حي يعيش في مخفاه ويظهر ليدعو الناس لحرب الكفار ، وهي فكرة انتقلت الى افريقية عن الشيعة من المغرب في العهد الفاطمي ، وهي التي عبر عنها الشاعر بقوله :

ولاة الحق أربعة سواء	الا أن الأئمة من قریش
هم الأسباط ليس بهم خفاء	على والثلاثة من بنیسه
وسبط غيبته كربلاء	فسبط سبط ايمان وبر
يقود الجيش يقدمه اللواء	وسبط لا يذوق الموت حتى
برضوى عنده غسل وماء	تغيب لا يرى فيهم زمانا

وهذا الامام المختفى في رضوى هو الذى يظهر على رأس كل زمان ليصلح الدين .

الشيخ محمد

وقد راقى فكرة الامام المختفى الذى سيظهر ليقود الناس ضد الكفار لبعض الوطنيين فاعتنقوها واتخذوها وسيلة للدعوة ضد المستعمر الكافر الى جانب مهمتها الأصلية التى تهدف الى الإصلاح الإسلامى ومجاربة البدع والدعوة الى نشر الاسلام والجهاد فى سبيل الله .

ولقد تأثرت بعض هذه الحركات المهدوية والجهاد بالحركة السلفية التى قادها جمال الدين الأفغانى ومن بعده الشيخ محمد عبده فى مصر ، كما استمد بعضها فكرة الثورة الدينية على آثار الجاهلية فى حياة الناس وحياء السنة النبوية الشريفة من الحركة الوهابية فى الحجاز ، وجاءت هذه التأثيرات نتيجة للاحتكاك المباشر مع مصر حيث كان الأزهر مركزا لتجمع المتعلمين من جميع أنحاء العالم والقارة الأفريقية على وجه الخصوص أو ببلاد الحجاز من خلال ممارسة فريضة الحج .

وقامت حركات الجهاد فى كل من شرق وغرب أفريقية تنادى بالإصلاح الدينى وتعمل على إخماد البدع الجاهلية ، وهى فى تحركاتها الدينى تحولت الى حركات سياسية من أجل تكوين ممالك إسلامية

أو مواجهة الصليبية والجاهلية والوثنية أو مقاومة التوغل الاستعماري .

الحركات المهدوية في شرق افريقية :

عرفت في شرق افريقية حركتان مهدويتان كبيرتان : احدهما الحركة المهدية في السودان والتي بدأت بمقاومة السلطة البريطانية التي مدت نفوذها الى السودان بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة ١٨٨٢ وانتهت بفرض الحكم الثنائي على السودان ، وقد كانت هذه الحركة دينية سياسية تهدف الى اصلاح الدين والجهاد في سبيل الله ضد المستعمرين .

والحركة الأخرى في شرق افريقية على مثالها، وقد قامت في الصومال الشمالي على يد رجل صوفي ينتمي الى الطريقة الناصرية هو محمد بن عبد الله حسن الذي عرف باسم الملا (أو مولاي) وسماه البريطانيون الملا المجنون ، قام الملا محمد بن عبد الله حسن بجمع الصوماليين من حوكة لاعادة الوحدة الى مدن الاسلام في جنوب الحبشة بعد ان ارغمت القوى الاستعمارية مصر على ان تتخلى عنها ، وقد بلغت الحركة أشدها في محاربة الاحباش والبريطانيين الذين بدأوا يسيطرون نفوذهم على شمال الصومال وهرر وأرتين بعد زوال الوجود المصري في هذه البلاد متضامنين مع الاحباش الذين كان يقودهم منليك الثاني في حرب إبادة ضد المسلمين ، وظل محمد بن عبد الله حسن يحارب بجيوشه منذ اندلاع الثورة عام ١٨٩٩ حتى اخمدت تماما في عام ١٩٢٠ م وهي السنة التي استقر فيها الوضع وتم تخطيط الحدود بين الصومال البريطاني (الشمالي) وجنوب الحبشة وتوزيع مناطق النفوذ بين القوى الاستعمارية .

ولم يسجل لنا التاريخ الحديث والمعاصر خلاف هاتين الحركتين وان كان الاصلاح الديني في شرق افريقية قد استمر دون انقطاع

في شكل جمعيات تعليمية وثقافية انتهت في الصومال بتكوين اللجنة الوطنية للتعليم التي تهدف إلى إحياء التعليم العربي والإسلامي وبدأت نشاطها في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى أن ضمت مدارسها للحكومة الصومالية أخيراً .

أما في غرب أفريقية فقد اختلف الوضع حيث قامت فيها نوعان من الحركات الإصلاحية الأولى :

الأولى : حركات قام بها زعماء الفولاني واتصفت بشمولها واتصالها ببعضها في غرب أفريقية .

والثانية : حركات قام بها زعماء صوفيون متفرقون وكان أثرها لا يخرج عن نطاق محلي ضيق .

وتعتبر الحركات الأربعة التي قام بها زعماء فولانيون في غرب أفريقية من أقوى حركات الإصلاح الديني والحركات السياسية الإسلامية في غرب أفريقية خلال القرن التاسع عشر وكان لها أثرها الكبير في بناء الكيان الإسلامي في تلك البلاد ، وهذه الحركات الفولانية الأربعة هي :

- ١ - حركة عثمان دن فوديو في نيجيريا .
- ٢ - حركة سيكو أحمدو أحمد في أعالي النيجر (مالي) .
- ٣ - حركة الحاج عمر الفوتي في مالي وغينيا .
- ٤ - حركة موديبو أداما في شمال الكمرون وشرق نيجيريا .

واتخذت هذه الحركات جميعاً اسم « الجهاد » .

وقبل أن نتناول هذه الحركات الإصلاحية التي قام بها الفولاني لابد لنا من التعرف على هذه الجماعة الكبيرة التي كان لها أثرها

على الإسلام في غرب أفريقيا مدى قرون عديدة وما زالت حتى وقتنا هذا تمثل وزنا بشريا وسياسيا خاصا ، فجماعة الفولاني هي جماعة شبه حامية وفدت في أول أمرها من الشرق حسب الرواية التقليدية ، واستقرت في جبال فوتاتورو في أعالي النيجر ، وهم بقارة أو رعاة بقر أصلا واستقر البعض منهم في المدن حيث اشتغلوا بالتجارة .

وبعد أن اتخذوا وطنهم الثاني في أعالي النيجر في أقصى غرب افريقية بدأت عشائرتهم تعود فتنجه شرقا مكونة الجماعات الفولانية المتعددة التي استقرت في أنحاء مالي وغينيا وواصل بعضها هجراته نحو الشرق حيث استقرت جماعات أخرى منهم في النيجر ونيجيريا والكمرون ، وقد عرفوا قديما باسم التكرور ، وإن كان التكرور أو التوكولور في الوقت الحاضر قد أصبحوا يمثلون فقط جماعة من جماعات الفولاني تسكن جبال فوتاجالون وفوتاتورو في منطقة الحدود بين مالي وغينيا .

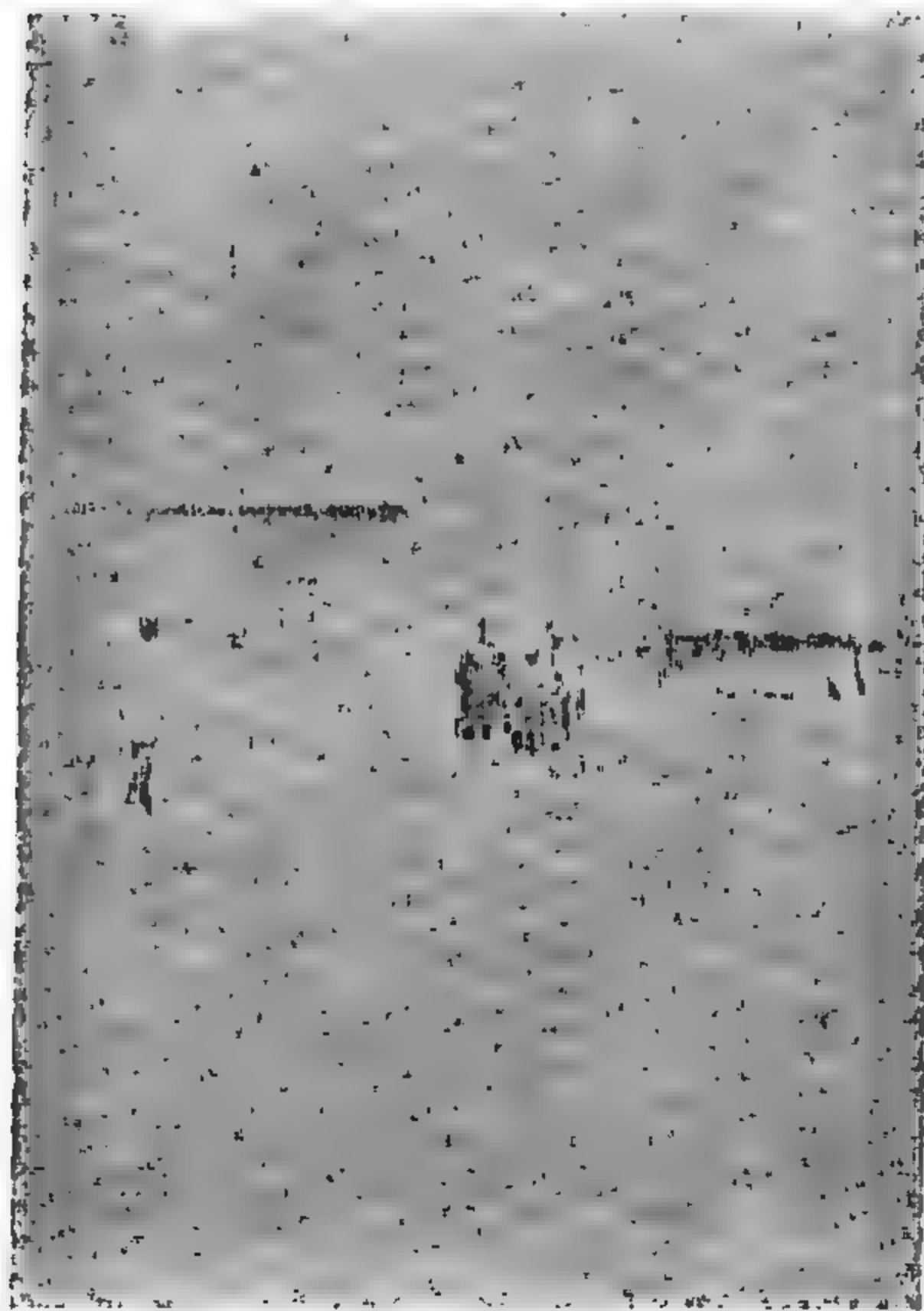
وكان الفولاني من أوائل الجماعات الأفريقية التي اعتنقت الاسلام ، والتي تركز اسلامها بحيث ظهر من بينهم علماء وفقهاء ودعاة ، وأصبح الفولاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هم حملة الاسلام الى من لم يعتنقه من الجماعات المنعزلة ، وقادة للاصلاح الديني في وسط الجماعات التي أصبح اسلامها مشوبا بشيء من الجاهلية الأولى .

عثمان دن فديو في نيجيريا :

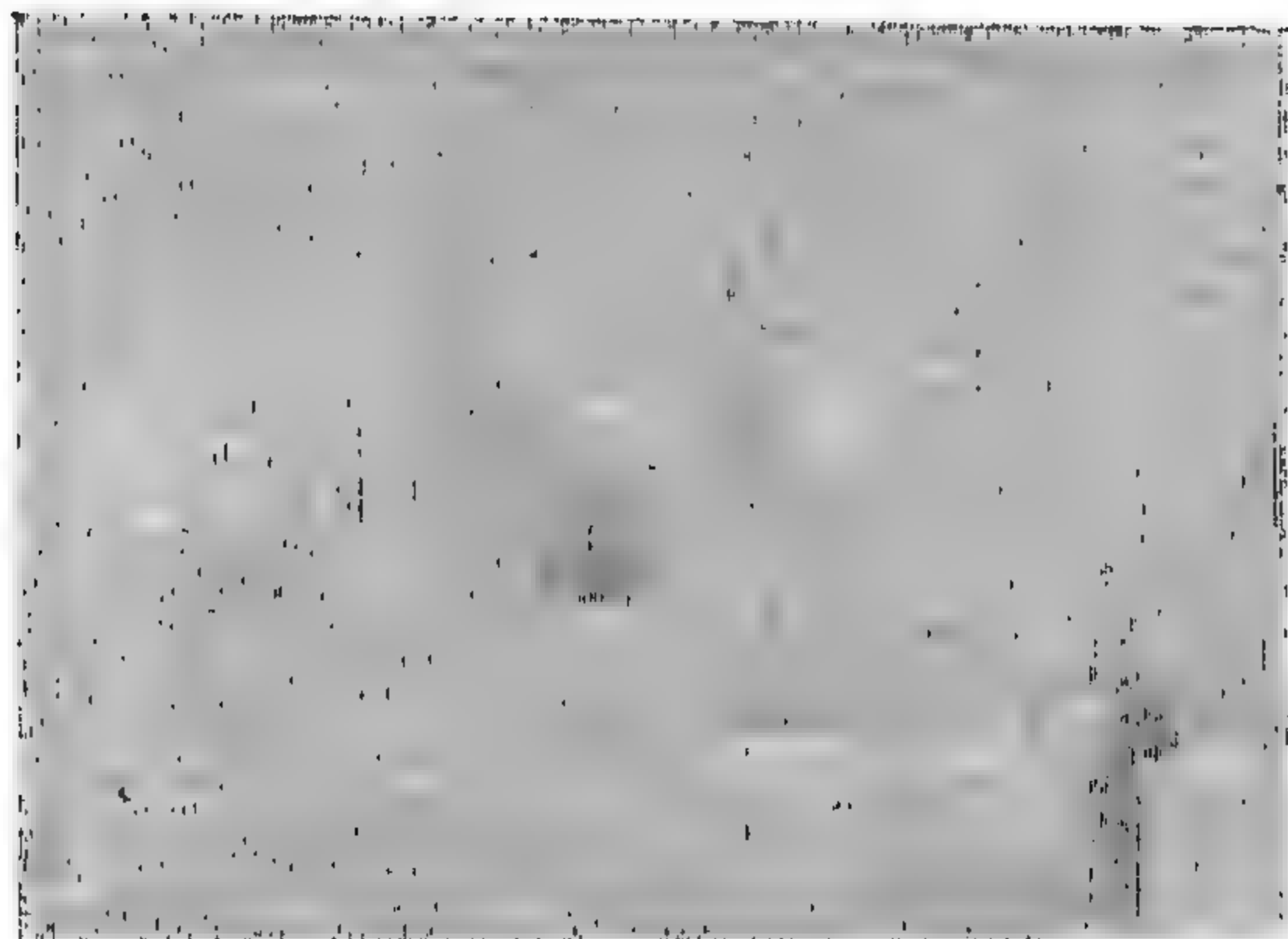
عرفنا منذ استعراضنا لامارات الهاوسا أنها كانت في خلال القرن الثامن عشر تتصارع على النفوذ وتبادل الغزوات ، وكان يعيش في وسط بلاد الهاوسا مجموعتان رئيسيتان من الفولاني أحدهما في شرق برنن كبي والأخرى متجمعة في برنن كوني في

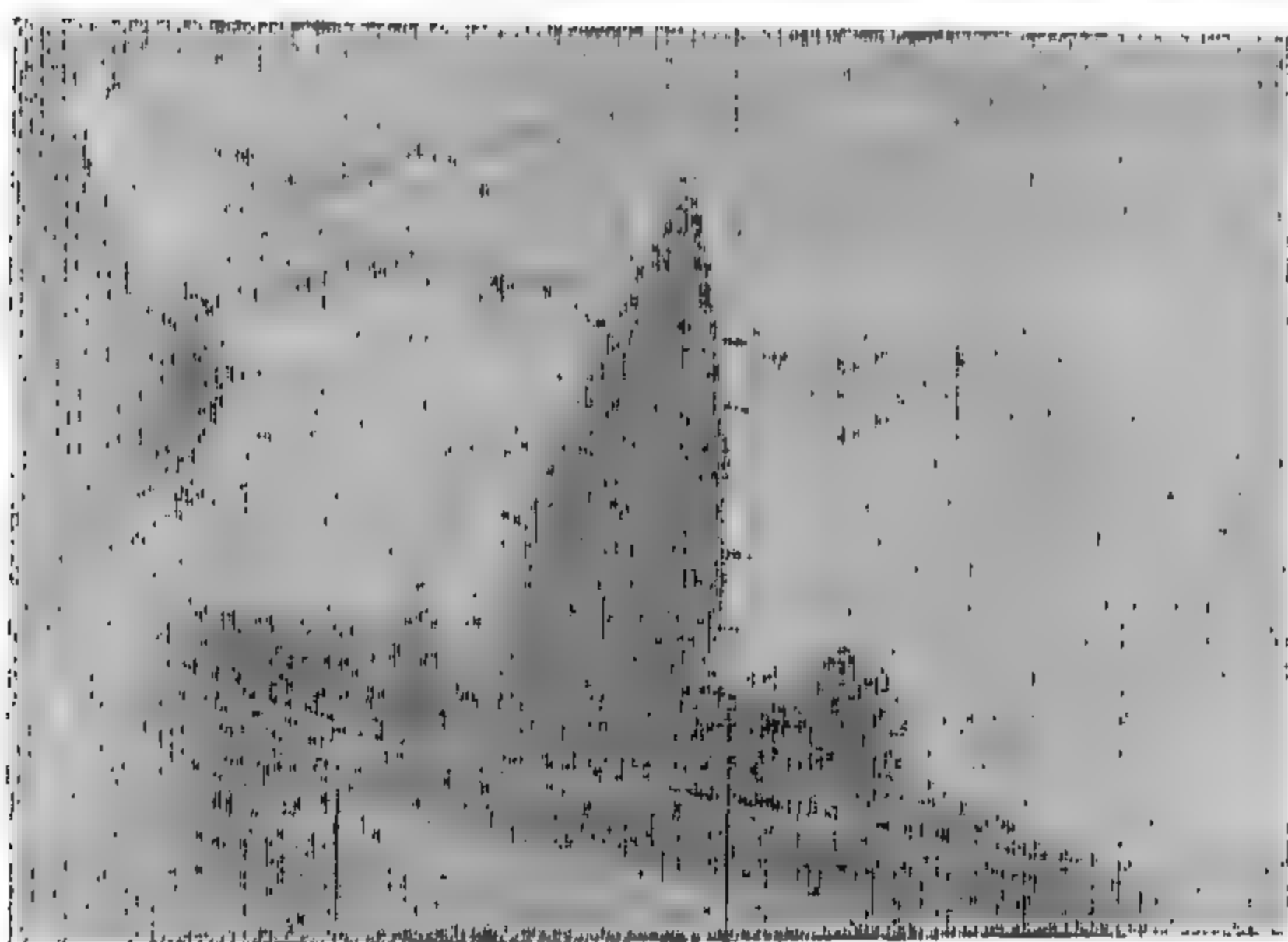
خلوات صوفية في تشاد

مسجد سيغو بمالي (مبنى حديث ومئذنة قديمة)

المدينة القديمة والجديدة
مسجد مويني

نمط مسجد القرية في شمال ساحل العاج

شمال غرب نيجيريا ، وعاشت وسطهما جماعات فولانية صغيرة مثل التورونكارا أو بنى ترونكه والسلاباوا أو بنى سلام ، ويذكر بنى ترونكه في اسطورة أصلهم التقليدية أن لهم نسبا عربيا ، ومنهم عثمان بن فودي هذا الذى لقب بلقب شيخو، وقد عرفت الترونكاوا بتمسكها بالاسلام وظهور الأئمة والعلماء والفقهاء والدعاة من بينهم، وكان عثمان بن فودي (أودن فوديو) أشهرهم .

تلقى شيخو عثمان دن فديو علوم الدين واللغة العربية عن ابيه واعمامه وبدأ منذ عام ١٧٧٤م أى فى العشرين من عمره يعمل كداعية فى مدينة « دجل » ، ثم انتقل الى زمفارا واتجه الى جوبير حيث قابل سلطانها وأخذ يشرح له أصول الاسلام التى نسيته اوساط الشعب وعادت الى جاهليتها القديمة . وقد عمل هذا السلطان فى أول الامر على اصلاح أمور الدين فى بلاده مستعينا بعثمان دن فوديو ، ولكن لما شعر بمنافسة شيخو عثمان له فى شعبيته تأمر على قتله ولكن شيخو استطاع أن ينجو بحياته فارا الى منطقة أخرى .

وفى عام ١٧٩٥ م دعا اصحابه واتباعه الى حمل السلاح لاداء فريضة الجهاد فى سبيل الله ضد من لا يقبلون الاصلاح الدينى من امراء وسلاطين الهاوسا ورؤساء الجماعات الأخرى الصغيرة ، وقد حاربهم البعض ووالاهم البعض الآخر حتى استطاع أن يكون ملكا كبيرا يضم شمال ووسط نيجيريا وعلى كل مدينة أو امارة حامل راية من رايات الجهاد مع الشيخو ليعيد الاسلام الى سيرته الأولى وليزيل آثار الجاهلية التى شابهته ، واتخذ من سوكوتو حاضرة له وساعده فى جهاده كل من ابنه محمد بللو وشقيقه عبد الله اللذين اقتسما الملك بعد وفاته سنة ١٨١٧ م .

ولعل أفضل ما توضح به احوال المسلمين فى بلاد الهاوسا والفولانى بخاصة وبلاد السودان بعامة هو ما جاء فى كتاب انفاق

الميسور في تاريخ بلاد التكرور الذي صنّفه محمد بللو بن عثمان
دن قديو (المتوفى سنة ١٨٣٧ م) وما اتبعه من تحديد لأهداف
والده من حركة الجهاد حيث يقول :

« وقد وجد في هذه البلاد من أنواع الكفر والفسق والعصيان
أمورا فظيعة » .

« وأحوالا شنيعة طبقت هذه البلاد وملأتها حتى لا يكاد يوجد
في هذه البلاد من صح إيمانه وتعبد الا النادر القليل ولا يوجد في
غالبهم من يعرف التوحيد ويحسن الوضوء والصلاة والزكاة
والصيام وسائر العبادات ومنهم كفار يعبدون الأشجار والأحجار
والجن ويصرحون على أنفسهم بالكفر ولا يصلون ولا يصومون
ولا يزكون ويسبون الله ويقولون في حقه مالا يليق بجناحه الأعلى
وهؤلاء غالب عامة السودانيين الذين يقال لهم ماغداوا (١) وبعض
عتاة الفولانيين والتوارك ومنهم قوم يقرون بالكلمة يصلون
ويصومون ويزكون من غير استكمال الشروط بل يأتون في ذلك
كله بالرسم والعلامة مع أنهم يخلطون هذه الأعمال بأعمال الكفر
الذي ورثوه من آبائهم وأجدادهم وبعضهم من قبل نفسه وعلى هؤلاء
يحمل قول الشيخ جبريل بن عمر في قصيدته (٢) :

وبعد فاعلم أن ذا تبصرة	للناس في السودان بل تذكرة
فلاترى منهم سوى من يدعى اسلامه بقمه الموسع	
مستترا بالصوم والصلاة	عن قدحه بأقبح الأعنات
فهو حقا كافر صريح	لأنه محرم مبيح

(١) أوماجوساوا ومعناها شعب المجوس بلغة الهاوسا .

(٢) كانت العربية هي اللغة الرسمية ولغة الثقافة والدين في الإمارات في
ذلك الوقت .

عقيدة خالفها الجمع الوفي	في الحوض دائم ومستمر في
وماله قال ذور الألباب	عمى عن الحديث والكتاب
ازالها الله لوضع الشرعة	راض بحكم الجاهلية التي
فحكموا اسلامهم بالوهم	خير افكار صفار العلم
تفرقة لاحت لاهل الحق	ما بينهم وبين اهل الشرق
يدركه فيهم ذوو البصائر	وذاك يستبين بالظواهر
فعل تظهر للأبصرة	يدرك بالخبرة والتجربة
كفرانه بالاجماع يحتدا	مالم يكن يفعله الا لذا
كذلك كفرانا بواحد أحد	فمن اتاه كافر مرتد

وغالب ملوك هذه البلاد وجنودهم واطبائهم وعلمائهم (١) من هذا القبيل ومنهم قوم يقرون بالتوحيد ويصلون ويصومون من غير استكمال شروط كما مر انهم مقيمون على عوائد ردية وبدع شيطانية ومنهم من في المعاصي الجاهلية متأنسين بها جارين فيها مجرى المباحات حتى كانهم لم يدورا فيها نهيا وهي خصال كثيرة اقاموا عليها وهؤلاء اكثر عامة الفلانيين وبعض مسلمي السودانين اذ قد مر ان غالبهم كفار بالاصالة وبعضهم بالتخليط ومنهم قوم مؤمنون عارفون بالتوحيد كما ينبغي محسنون بالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة عاملين بذلك كما ينبغي وهؤلاء النادر القليل كما مر ولما قام هذا الشيخ يدعو الى الله وينصح العباد في دين الله ويهدم العوائد الرديئة ويخمد البدع الشيطانية ويحيي السنة المحمدية ويعلم الناس فروض الاعيان ويدلهم على الله

(١) كما في النص المخطوط .

ويرشدهم الى طاعته ويكشف لهم ظلم الجهالات ويزيل لهم الاشكالات
وقد وجد هذه الطوائف المذكورة على هذه الحالات تسارع اليه
الموفقون وصمد اليه السعداء المهتدون فجعل الناس يدخلون في دين
الله افواجا وترادفت اليه الوفود افواجا افواجا وهو يقرر لهم
الطريق ويبين لهم وفي ذلك يقول الأستاذ أخو عثمان (١) :
عثمان من قد جاءنا في ظلمه

فأزاح عنا كل أسود دجج

وعلا له حيث فريق الأبرج

في ذاك لومة لائم أو فجفج

السودان في هذا الزمان المبهج

أخمدتها جمرًا ذكي بتاجج

وتخالفت سنن النبي الأبهج

وصدت دوين الدين باب الولج

جرذاتها ترمى بنصل سلمج

فقمعته قمع القوى الأعوج

والسنة السنن النبي الأدعج

فانصات خلق حين صيات لصوته

ودعى الى دين الاله ولم يخف

بشرى لامة أحمد يبلادنا

كم سنة أحييتها وضلالة

وطلعت في أرض عوائدها عدت

استعظمتها أهلها فاستأسدت

فاستنسر بقثانها وتنمرت

من أراد دين الله يمحسو عزها

فقصمتها بالبيض من إياته

(١) يقصد الكاتب عمه الأمير عبد الله شفيق عثمان دن قوديو .

صلى الاله عليه ما هز الصبا
ولكل فرعون طفى موسى سطا
فابيض وجه الدين بعد محافة
والدين فى عز ونهج منهج
والسنة الفراء صبح ينجلي
طمعت معالمها واخلق ثوبها
وتفجرت للدين من بركاته
فجرى المزايب للمشارب افهمت
حتى تبرج مثل بدر طالع
عرنات فض فى الرياض خبريج
وقضية عاصت على تلفج
واسود وجه الكفر بعد تبلج
والكفر فى ذل ونهج منهج
والبدعة السوداء ليل يدجى
والدين فى درع بميس مدلج
عين الحياء تذل ماء الحشرج
ماء يقول صفاؤه هل من يج
بليال صحو او صباح مبلج
(انتهى النص)

وقد كان الشيخ عثمان دن فوديو قادريا فى طريقته الصوفية
مما خلق صلات قوية بينه وبين رجال الطريقة القادرية فى غرب
افريقية وبخاصة فى اعالى النيجر حيث تولدت من حركته حركة
جهاد سيكو أحمدو .

ومما يستحق الذكر ان شيخو عثمان قد خلف الكثير من الكتب
والرسائل التى تضمنت الكثير من التعاليم الدينية الموجهة لاهالى
بلاد السودان وغرب افريقية وكان من أوائل كتابات الشيخ عثمان

دن فوديو كتاب « نصائح الامة المحمدية » التى سبق بداية الجهاد وهو الكتاب الذى ضمنه مظاهر الانحراف عن الدين التى انتشرت فى أنحاء البلاد ، ومن مؤلفاته الهامة « كتاب الفرق » ، وكتاب « بيان وجوب الهجرة » اللذين ضمنهما أهداف الجهاد وضرورته ، كما أن من أشهر كتبه كتاب « احياء السنة واخماد البدعة » الذى تضمن تعاليمه لازالة البدع والمبادئ الأساسية للإصلاح الدينى فى البلاد وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات فى نيجيريا ومصر والمغرب ، فضلا عن عشرات الكتب الأخرى والعديد من الرسائل التى عثر على مخطوطاتها وأصبحت مع اهتمامنا بالدراسات الإسلامية فى افريقية تحتاج الى عناية لنشرها للتعرف على هذه الحركة الإصلاحية الكبرى التى قادها الشيخ وحمل لواءها من بعده أخوه وابنه حيث لقيا طلائع الاستعمار البريطانى فى نيجيريا وأخذوا يواجهونه هم واتباعهم حتى استطاع الاستعمار ان ينشط نفوذه على البلاد بالقوة .

جهاد سيكو أحمدو :

كان جهاد سيكو أحمدو فى أول أمره امتدادا لحركة جهاد عثمان دن فديو حيث حمل إحدى رايات الشيخ ، ولكنه استقل بحركته بعد أن دعم مركزه ووسع نطاق نفوذه .

تلقى سيكو أحمدو الأحمد (الشيخ أحمد الأحمد) تعليمه الدينى التقليدى على بعض شيوخ الفولانى من جماعة الديالو (ضياء الله) والسانجرى الذين عرفوا فى أعالي النيجر بعلمهم وصلاتهم ، وقد زار عثمان دن فوديو فى عام ١٨٠٥م حيث شاهد أعلى مراحل الجهاد وعاد الى بلاده حاملا راية من رايات عثمان دن فديو وبدأ يدعو الى الإصلاح الدينى فى مدينة سيبيرا حيث كون مجموعة من الأتباع الذين اعتدوا بالجهاد ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ، واتجهوا الى ماستينا حيث أرسل سيكو أحمدو اثنين من أخوته

على رأس جيش اليها لاختضاع ملكها الذي بدأ يستعين بالبامبارا المرتدين ضده ، وعادوا منتصرين حاملين الرايات ، وقد أنشأ سيكو أحمدو بعد أن سيطر على أجزاء كبيرة من أعالي النيجر حاضرة للكه في مدينة (حمد الله) ذات الأسوار والقلاع التي تضم في داخلها المساجد والمدارس وذلك في عام ١٨١٩ م ولقب نفسه أمير المؤمنين ، واستمر سيكو أحمدو يوسع نفوذه وينشر الاسلام ويجمع الاتباع وحملة الرايات في جميع الجهات حتى بلغ امتداد مملكته من تمبكتو في الشمال الى جنى في الجنوب وشملت مناطق شاسعة في الشرق والغرب من ذلك الامتداد وتوفي عام ١٨٤٤ م وخلفه ابنه أحمدو سيكو حتى عام ١٨٥٢ م ثم ابنه أحمدو الثالث الذي استطاع أن يتفق مع البامبارا المسلمين وعرب الكونتا في الشمال والشرق من مملكته الى أن سقط ملك حمد الله في عام ١٨٦٢ م نتيجة لقيام الحاج عمر الفتوى بتكوين مملكته التيجانية .

حركة الحاج عمر الفتوى :

لئن كانت حركتى الجهاد التى قام بها كل من عثمان دن فديو في نيجيريا وسيكو أحمدو في أعالي النيجر تنتمى في طرف منها الى الطريقة القادرية فان حركة الحاج عمر في مالي قد كانت ذات طابع تيجانى ، فقد تلقى الحاج عمر بن سعيد تال (أو التل) - الذى عرف باسم الحاج عمر الفتوى - الطريقة التيجانية على يد سيدى محمد غالى خليفة أحمد التيجانى الكبير الذى توفي سنة ١٨١٥م وقد اتخذ سيدى محمد غالى خليفة له في أواخر عشرينات القرن التاسع عشر ، وقد مر في عودته من الحج بمدينة برنو ثم سو كوتو حيث اتصل بمحمد بلو شقيق شيخو عثمان دن فديو وتزوج إحدى بناته وواصل طريق عودته الى وطنه الأصيل في فوتا جالون حيث وصلها عام ١٨٢٩م وأخذ يعد نفسه ويعد أتباعه للجهاد ، وفي عام ١٨٤٨م هاجر من فوتا جالون الى مدينة دانجويراى هو والمهاجرون

معه حيث انضم اليهم الانتصار في هذه المدينة وبدأ جهاده لنشر الاسلام على الطريقة التيجانية ، والى جانب نشر الطريق كان يعمل على دعوة غير المسلمين الى الاسلام ، وقد استمرت دعوته في عهد خلفائه وأولهم التيجاني الحاج عمر الذي تولى القيادة بعد وفاته في عام ١٨٦٤ م وقد استطاع ان يدخل الكثير من الدوجون الوثنيين في الاسلام ليستعين بهم في محاربة منافسيه من القادرية وبخاصة عرب الكونتيا في شمال مالي .

حركة موديو آداما في الكامرون :

وكانت آخر حركات الاصلاح الاسلامية التي قام بها الفولاني حيث استمرت حتى عام ١٩١٠ وهي من اقوى الحركات التي واجهت الاستعمار في غرب افريقية ، قادها لاميدو المهدي موديو عبد الله آداما (١) حيث قام بمعاونة قاضيه ورجل الفقه في بلاده المسمى « آية الله » الى دعوة المسلمين الى اصلاح اسلامهم والجهاد معه ضد الغزاة الكفار ، كما دعا القبائل الصغيرة المربطة في الجبال الى الاسلام ، وكان الالمان يزحفون شمالا للسيطرة على بلاد الكمرون ، وقد ظل لاميدو موديو آداما يكافح التغفل الالمانى حتى عام ١٩١٠ م حيث قتلته الجيوش الالمانية الزاحفة وقضت على حركته .

الحركات المهدية والاصلاحية الأخرى :

كانت حركات الفولاني كما سبق ان ذكرنا تتسم بطابع التوسع والشمول الاقليمي ومن ثم سجلها التاريخ الحديث وعرفت على نطاق واسع ، غير ان الحركات الأخرى كانت حركات محلية صرفة

(١) لاميدو يعنى الامير أو السلطان في لغة فولاني الكمرون ، وموديو يعنى المؤدب أو المعلم وقد اتخذ فولاني شمال الكمرون ومنطقة شمال الكمرون اسم آداملواء بالنسبة الى بنى آداما .

اتخذت صورة الحركة المهدوية ولكنها كانت تحمل بين طياتها ملامح الإصلاح الدينى ومن هذه الحركات حركة المهدي محمدو وآيرو الذى ثار عام ١٨٢٨م فى وجه الامام التيجانى الذى هادن الفرنسيين الذين بدأوا يسيطرون على ساحل السنغال وأنشأوا مركزا لهم فى سانت لويس شمال دكار ، وقد استمر يحارب مع أتباعه التوغل الفرنسى ويدعو ضد التيجانى مدعيا المهدية وداعيا الى الجهاد والإصلاح الدينى والعودة الى الاسلام الصحيح حتى قتل وخلفه ابنه شيخنا أحمدو المهديو « أحمدو المهدي » الذى استمر يحارب التوغل الفرنسى من عام ١٨٦٨م الى سنة ١٨٧٥ م .

وقد قام بعض زعماء السراكولا وهى من جماعات الماندى المعروفة بتمسكها بالاسلام بحركات مهدوية اصلاحية متتابعة فى انحاء غرب افريقية الفرنسية ، منهم الحاج محمدو بيسو الذى لقب نفسه محمد الأمين واستطاع أن يضم اليه قبائل البوبو ويقودهم للجهاد ضد الفرنسيين ، وقد استقل بمنطقة البوبو فى شمال فولتا العليا ثلاث سنوات ثم استطاع الفرنسيون عام ١٨٨٧م القبض عليه وسجنه والقضاء على حركته .

ولكن ظهر من السراكولا أيضا خليفة له يسمى محمدو بودو الذى استمرت حركته ضد الفرنسيين من عام ١٨٩١ م الى عام ١٨٩٥م وخلفه الحاج فودى اسماعيل توتكارا الذى نجح عام ١٩٠٨م فى خلق تضامن بين السراكولا والبابار المسلمين ضد الحكم الفرنسى فى مالى وغينيا ولكن الفرنسيين ظلوا يكافحون ثورته الدينية سنوات عديدة اضطر بعدها الى اللجوء الى جبال فوتاجالون حيث اتخذ هناك موقعا حصينا يواصل فيه تعليم تلاميذه وتفقيههم فى الاسلام .

هذا ، وتعتبر الحركات الصوفية مثل الجمالية والليانية والمريدية من حركات الإصلاح الاسلامية فى غرب افريقية حيث أنها

اتخذت نفس السبيل وهو الإصلاح الدينى ودعوة غير المسلمين الى الاسلام ومحاربة التغلغل الاستعمارى ، وتعتبر الحركة الحمالية التى سبق الاشارة اليها كاحدى سوانح الطرق الصوفية هى اقوى حركات الإصلاح الدينى السياسية فى القرن العشرين ، وقد عمل زعيمها تيرنوبوباكى - الذى خلف مؤسسها حماد الله - الى جانب الإصلاح الدينى على محاربة النفوذ الفرنسى فى جنوب مالى حيث استمرت الثورات هناك على الحكم الفرنسى من مطلع القرن العشرين حتى عام ١٩٥٨ م .

وقد قامت حركات مهدية اخرى خلال القرن العشرين اتخذت ايضا طابع الثورة على الحكم الاستعمارى مثل حركة فودى سليمان باجا الذى ثار على النفوذ الفرنسى فى مدينة « كاي » بالسنگال عام ١٩٠٨ واداما دامبيلى الذى ثار فى منطقة سان بىمالى عام ١٩١٦ م وحركات اخرى قام بها امراء الفولانى فى نيجيريا فى كل من كاتسينا عام ١٩٢٢ م وسوكوتو عام ١٩٢٤ م وزاربا عام ١٩٣٩ م ، ومنطقة اداماوا البريطانية عام ١٩٤٩ م ، وكانت كلها حركات ثورية ضد الحكم الاستعمارى ولكن الاستعمار شوه شكلها واثار زعماء المسلمين عليها على انها حركات ادعاء للنبوّة او ادعاء للمهدية ليتمكن من ضربها بشدة دون معارضة المسلمين .

هكذا بنى الاسلام حديثا فى افريقية بانتمائها الى المذاهب الاسلامية الكبرى ، وبالصوفية التى شكلت الحياة الدينية للأغلبية الاسلامية ، وبالحركات الاصلاحية والجهاد فى جميع الانحاء حيث انتشر الاسلام على يد المجاهدين والدعاة والمصلحين فى جميع الانحاء وساعد على تمسك المسلمين باسلامهم .

ولئن كان العهد الاستعمارى قد قضى على جميع الحركات الاسلامية الاصلاحية التى اعتبرها تمردا على الحكم الا أن هناك

بعض بؤرات للإصلاح ومراكزه التي ما زالت بها فكرة المهدية الإسلامية تداعب أذهان أبنائها في نيجيريا وتشاد والكمرون ومالي وغينيا وغيرها ، غير أن فرصة هذه الحركات في الوقت الحاضر قد تضاءلت بسبب ارتباط الحياة الدينية بالسياسة بعد استقلال الدول ودخول المفهوم الأوروبي الحديث في التنظيمات السياسية .

ولا بد لنا هنا أن نذكر حركتين معاصرتين لا يمكن إغفالهما إطلاقاً أولهما حركة المرحوم السردونا أحمدو بللو رئيس وزراء نيجيريا الشمالية الذي ربط بين حزبه السياسي وبين حركة نصر الإسلام هناك والتي ما زالت قائمة بنشاطها الديني الإصلاحى حتى وقتنا هذا ، وكذلك حركة الاتحاد الثقافى الإسلامى التى ظهرت فى جميع أنحاء افريقية الغربية الفرنسية وارتبطت بحزب التجمع الديمقراطى الافريقى حيث ساعدت على قيادة الشعوب فى افريقية الغربية الفرنسية نحو استقلال كما سنشير الى ذلك عند دراسة حاضر الإسلام فى القارة .

الفصل الخامس

عوامل الهدم الخارجى

تناولنا فى الفصل السابق ثلاثة من الظاهرات التى كان لها تأثيرها على وضع الاسلام وهى :

تجمعات المذاهب الاسلامية الكبرى والطرق الصوفية والحركات المهدوية وكانت هذه الظاهرات الثلاث عناصر بناءة فى حياة الاسلام فى افريقية واقرار وضعه وتثبيت وجوده .

على ان هناك عوامل اخرى عملت على هدم واضعاف الاسلام فى افريقية تتمثل فى هجرة الفرق الدينية المنحرفة والتبشير والاستشراق والسياسة الاستعمارية وهى التى سنتناولها بالعرض فى هذا الفصل .

الفرق الدينية المستوردة

وتتمثل فى الاسماعيلية والاحمدية القاديانية التى وفدت الى القارة الافريقية مع الاستعمار الذى شجع اهل هذه الفرق على الهجرة الى القارة الافريقية والقيام بنشاط واسع فى اوساط المسلمين بقصد تفتيت وحدتهم ، وخلق تجمعات متصارعة تؤدي بطريق مباشر الى خدمة اهداف الاستعمار فى اضعاف الكيان الاسلامى حتى يطيب لهم الحكم فى وسط ينشغل فيه المسلمون بخلافاتهم وليتفرغ المستعمرون لاستثمار البلاد واستنزاف مواردها وتسخير اهلها للمصالح الاستعمارية الخاصة .

١ - الاسماعيلية :

المعروف بصفة عامة أن الاسماعيلية طائفة شيعية متطرفة تنسب الى الامام اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق ، وقد انتهت حركة الشيعة بظهور الفاطميين الذين تفرع عنهم بعد انتهاء الملك الفاطمي طوائف متعددة منها المتطرف مثل الباطنية والحشاشين ، والدروز في بلاد الشام ومن النزاريين فرع نما في الهند وعرف باسم الاسماعيلية وهم باطنية، اهم مبادئهم أن هناك تعاليم ظاهرية للعامة وتعاليم باطنية للأئمة، وتتمثل التعاليم الظاهرية في تخفيف العبادات واسقاط بعض الفرائض وتحمل الأئمة مسئولية أدائها عن المسلمين اما التعاليم الباطنية فهي التي تحدث عنها القاضي النعمان وجعفر ابن المنصور اليمنى وابنت عليها الكثير من البدع الدينية والسياسية التي أفسدت العقيدة وجعلتها منحرفة عن جوهر الاسلام وقد وجد الاستعمار البريطاني في الهند وفي وجود الاسماعيلية وسيلة لبث الفرقة وتعميقها بين المسلمين من أجل تفتيت وحدتهم ، وشجعوا على هجرة الكثير من الهنود الاسماعيلية الى مستعمراتهم بشرق افريقية حيث كونوا هناك جاليات كبيرة ذات ثراء ونفوذ عمل الكثير من قوادها على خدمة أهداف الاستعمار البريطاني في السيطرة على الشعوب واستنزاف ثرواتهم وقواهم العاملة ، ولقد ساعدتهم الحكومات الاستعمارية على اقامة تعليم خاص بهم في مدارس ومراكز ومساجد أعينوا على اقامتها ماديا وأديبا لجذب أبناء المسلمين وابعادهم عن أهلهم وذويهم تحقيقا لهدف التفريق بينهم .

٢ - الاحمدية القاديانية :

وهي الطائفة التي أسسها ميرزا غلام احمد القادياني نسبة الى قرية قاديان في البنجاب بالباكستان ، وقد ظهرت كطائفة في الاحصاءات الرسمية لحكومة الهند الاستعمارية سنة ١٩٠٠ وتنادى هذه الطائفة بثلاثة مبادئ هي :

(١) ان محمدا ليس خاتم الأنبياء بمعنى آخرهم ولكنه كاخاتم في الاصبع اى زينتهم وان هناك ائمة مهديين سينزل عليهم الوحي ويدعون الناس للهداية على دين اسماعيل دين الاسلام .

(ب) ان فريضة الجهاد قد رفعت عن المسلمين .

(ج) ان على كل مسلم طاعة ولى الامر حتى لو كان كافرا .

وواضح ان مبادئ الاحمدية الثلاثة وهى التى يختلفون فيها عن بقية المسلمين لا شك تدفع المستعمر البريطانى على تشجيعهم لان فيها تحقيقا لاهدافه ، ذلك ان فكرة امكان نزول الوحي سوف تؤدى - وادت فعلا - الى جدل بين المسلمين وخلافات تشغلهم عن مصالحهم المشتركة ضد المستعمر ، ومبدا رفع فريضة الجهاد يدعو الى الاستسلام وتوقف الحرب ، ومن ثم تخمد جذوة الثورة بين المسلمين فى المستعمرات اما مبدا طاعة ولى الامر «فانه من الواضح انه يخدم المستعمر برضى سكان المستعمرات للخضوع لسلطانه حيث هو ولى الامر فيهم .

ولذلك شجع الانجليز حركة التبشير الاحمدية فى شرق وغرب افريقية لخدمة هذه الاهداف ، وامدها بالتأييد الادبى والمادى ورغم ذلك فان المسلمين فى جميع انحاء افريقية متمسكون بعقيدتهم الخالصة وتأثير هذه الحركة ضئيل للغاية وكسبها وسط المسلمين محدود ، وان كان كل مكسبها من بين ابناء القبائل الذين لم يسبق دخولهم الاسلام . ومما يستحق الذكر ان هذه الطائفة تحارب فى جميع انحاء افريقية التى كانت خاضعة للاستعمار الفرنسى لان الفرنسيين تركوها وشأنها ووقفوا منها موقفا سلبيا انتهى بان تكاتف المسلمون على طرد المبشرين الاحمدية ووقف محاولاتهم فى اقامة ارساليات فى كل من توجو وساحل العاج .

وتبدو مظاهر تأييد الاستعمار البريطانى للحركة الاحمدية واضحة فى الاعتراف بهم وامدادهم بالمعونات المالية لبناء المدارس

والمساجد والمستشفيات والعيادات الخارجية واعتبارهم من مؤسسات التعليم التطوعية الأهلية ، ولذلك انشأوا عديدا من المدارس وكثيرا من المستشفيات والمساجد ودور العلاج والمراكز الثقافية وبدأ نشاطهم يمتد الى اوساط المسلمين السنية في غرب افريقية وبخاصة في المناطق الحديثة الاسلام او المناطق التي دخلها الاسلام متأخرا فلم يتركز فيها واتى عليه الاستعمار فعزله عن مراكز الثقافة في الشرق العربي والشمال الافريقي مما جعل الادراكات الاسلامية فيه ضعيفة مثل غانا وجنوب نيجيريا .

وقد نشأت في نيجيريا حركة احمدية جديدة في اواخر الاربعينات من هذا القرن تدعو الى الانفصال عن ارساليات التبشير الاحمدية الوافدة من باكستان وافرة الحركة الاحمدية في نيجيريا بقيادات وزعامات افريقية صرفة . ولئن كانت هذه الحركة قد انفصلت عن الاحمدية وما زالت تحمل اسم حركة الاحمدية في الاسلام الا أن ولاءها الفكري وادراكها لمبادئ الاحمدية ضعيف مما جعل الاحمدية القاديانية تحاربها بشدة كما تحارب سائر الحركات الثقافية الاسلامية .

ومما يستحق الذكر ان سلطان سكوتو في نيجيريا الذي يمثل القيادة الدينية قد أعلن رسميا ان الاحمدية لا يعتبرون مسلمين مما جعل الكثير من الوطنيين ينفضون عنها .

الاستعمار والتبشير والاستشراق

لم تقتصر الحرب الصليبية على اتجاه القوى الاوربية للسيطرة على الاراضي المقدسة في الشرق الاوسط بل انها امتدت الى ما وراء العالم الاسلامي لاقامة سياج مسيحي من الجنوب يكمل احاطة العالم الاسلامي بكتل مسيحية من حوله شماله وجنوبه - وقد جاء هذا الاتجاه السياسي متفقا مع الاسطورة المسيحية المشهورة

التي تتخيل وجود ملك مسيحي يحكمه « برسترجون » أو القديس جون في مكان ما بالشرق ولا بد من الوصول اليه .

وقد كان واحد من الدوافع الدينية لدوران المكتشفين حول القارة الافريقية هو العثور على هذه المملكة المسيحية المفقودة ، واودى ذلك بالبرتغاليين الى العمل على محاربة المسلمين وضربهم بعنف لاضعافهم واحلال السيطرة المسيحية محلهم كما حدث في اسبانيا من قبل ، ثم تطور الفكر الكاثوليكي الى العمل على اقامة ما يشبه مملكة برسترجون المتخيلة لاحاطة العالم الاسلامي وذلك بنشر المسيحية في سواحل افريقية ، ومن هنا بدا التبشير مبكرا في القرن السادس عشر كاستمرار سلمي للحرب الصليبية .

واستمر التبشير المسيحي في سواحل افريقية منذ القرن السادس عشر يمهد للقوى الاستعمارية للسيطرة على البلاد وذلك بخلق عناصر من السكان تدين بالولاء الذهني للفكر الاوروبي الغربي مع خلعهم فكريا عن مقومات ثقافتهم الوطنية الاصلية .

وكانت وسائل التبشير في ذلك متعددة تتمثل في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والترفيهية ثم التأثير الديني بمختلف وسائل الترغيب والترهيب .

وتتضح اهداف التبشير في افريقية من كتابات المبشرين انفسهم ونسوق هنا مثالا من اقوال القس سبنسر ترمينجهام في كتابه « الكنيسة المسيحية بالسودان بعد الحرب المسيحية بالسودان بعد الحرب العالمية الثانية حيث يقول : « ان الهدف الرئيسي للكنيسة هو خلق كتلة مسيحية تقف في وجه الكتل الاسلامية المتواجدة في الدول الافريقية اذا ما ادعت لنفسها حق السيطرة او النفوذ في تلك الدول » .

وبلا رجوع للأقوال نجد أن السياسة الاستعمارية قد ثبتت
أقدام التبشير وأمدته بكل وسائل التشجيع المادى والأدبى ليقوم
بالدور الأول فى ميدان التعليم حتى أصبح التعليم طوال القرن
التاسع عشر وحتى وقتنا هذا فى كثير من الدول الأفريقية التى
كانت مستعمرات ثم استقلت أصبح فى يد الإرساليات التبشيرية
ولم يكن يسمح بالتعليم لغير المسيحيين حتى أن بعض أبناء المسلمين
الراغبين فى التعليم كانوا يضطرون إلى ترك دينهم من أجل تحصيل
العلم فى مدارس التبشير .

وبالطبع كان ومازال التعليم الذى تتولاه الإرساليات التبشيرية
مطبوعا بالطابع المسيحى الصرف ، ويهدف إلى خلق ولاء ذهنى
للمستعمر وللحضارة الغربية ، ونشر الشعور بالنقص لدى
الأفريقيين ، وإشاعة فكرة الاعتماد الكامل على الرجل الأوروبى
الذى جاء بالحضارة إلى تلك البلاد ، وغير ذلك من المؤثرات الفكرية
التي تعمل على تثبيت التبعية لأوربا وللرجل الأبيض فى نفوس
وأذهان الأفريقيين .

ولقد سارت سياسة الاستعمار والتبشير والاستشراق معا على
مخطط واحد يتمثل فيما يلى :

١ - التهجم الصريح على الإسلام وإثارة الشبهات حول بعض
الأمور الاعتقادية والاجتماعية والسياسية وتفسيرها تفسيرات
مفرضة ، ومثال ذلك دعاوى المستشرقين الآتية :

(١) أن القرآن كتاب مسيحى \ يهودى نسخه محمد (صلى
الله عليه وسلم) وأضاف عليه .

(ب) أن الإسلام دين مادى يدعو إلى الدنيا وملذاتها ممثلا فى
نظام الزواج الحيوانى وما فيه من تعدد للزوجات .

(ج) أن الاسلام يدعو الى التواكل ولا يساعد على النهوض
والتمدين .

(د) أن الاسلام دين حرب يدعو الى القسوة والاعتداء على
غير المسلمين .

(هـ) أن الاسلام دين عنصري يفضل العنصر العربى ولذلك
كان القرآن عربيا .

الى غير ذلك من الادعاءات والدعاوى والافتراءات التى يستطيع
اى مسلم مدرك لحقيقة الاسلام ادراكا واعيا ان يردّها .

٢ - الغرض من الأثر الحضارى للاسلام بادعاء أن الفكر الفلسفى
الاسلامى يونانى الأصل ليس فيه تصرف من جانب المسلمين وأن
الحضارة الاسلامية حضارة قائمة على العنصرية العربية ، وإبراز
الانحطاط الاجتماعى فى حياة المسلمين بمقارنتها بحياة الغرب
ومستوى معيشتهم ، وتبرير ذلك الى أن التمسك بتعاليم الاسلام
تقف بالمسلمين عند حد معين من التطور لا يمكنهم تعديّه ، وذلك
مع اغفال أثر الاستعمار واستخدامه القوة لاختضاع الشعوب
الاسلامية لنفوذه ثم منعها من التطور ومسايرة الحضارة العالمية
بشتى الوسائل الاستغلالية .

٣ - الدعوة الى احياء الحضارات والثقافات الاقليمية التى
كانت من أهم الاهداف الثقافية للاستعمار البريطانى فى مناطق
مستعمراته ، فقد كان من سياسته العمل على احياء اللغات الوطنية
لوقف تيار انتشار اللغة العربية ومن ثم اقامة فاصل بين العالم
الاسلامى فى الشمال الأفريقى والشرق الأوسط وأفريقية فيما يلى
الصحراء ، واتباع لذلك وسائل عدة أهمها :

(١) تشجيع المبشرين على دراسة اللغات الوطنية وكتابتها
بالحروف اللاتينية .

(ب) منع كتابة اللغات الوطنية مثل الهاوسا والفولاني والوولوف في غرب افريقية والسواحيلي في شرق افريقية بالحروف العربية التي كانت تكتب بها منذ عهد ما قبل الاستعمار بقصد قطع الخيط الذي يربطها بالعربية .

(ج) اصدار الصحف وتنظيم اذاعات باللغات الوطنية دون العربية .

(د) العمل على تطعيم اللغات الوطنية بكلمات انجليزية تدريجيا للقضاء على ما فيها من كلمات عربية دخلتها مع الاسلام او على الاقل للاقلال من اهمية صلتها بالعربية .

(هـ) الدعوة والدعاية الى اقامة ثقافة زنجية وابرازها بقصد فصل افريقية الزنجية عن العالم العربي في الشمال الافريقي .

٤ - محاربة التعليم الاسلامي والعربي الذي اختلف الفرنسيون عن الانجليز في سياستهم نحوه ، فاتبع الفرنسيون سياسة صريحة هي منع التعليم العربي اذا استطاعوا واحلال التعليم الفرنسي محله ، أما الانجليز فقد اتبعوا السياسة السلبية في موقفهم من التعليم العربي بعدم مده بالاعانات ، وعدم قبول من يتخرجون في المدارس العربية بالمدارس الثانوية ليموت هذا التعليم ويندثر من تلقاء نفسه مما سنشير اليه بالتفصيل بعد .

٥ - اثارة الخلافات بين المسلمين على اساس عنصري كما هو الحال في شرق افريقية حيث استغلوا اجناس المسلمين الممثلين هناك من عرب وهنود وافرو شيرازيين وبانتوين لاثارة المنافسة السياسية بينهم على الحكم بمختلف الوسائل .

٦ - استغلال الخلافات المذهبية والمذاهب المنحرفة لاضعاف الكيان الاسلامي فثبتوا الاباضية في زنجبار وحافظوا لهم على

السلطان مما اثار حفيظة السنية والشيعة الزيدية عليهم وشجعوا الاسماعيلية والاحمدية تشجيعا ادبيا وماديا لاحداث التفرقة المذهبية الصارخة بين المسلمين وتفتيت وحدتهم ومن ثم اضعاف كياناتهم الاسلامى .

٧ - الدعاية المفرضة ضد الحركات الاصلاحية ممثلة في حركة الاتحاد الثقافى الاسلامى في افريقية الغربية الفرنسية واثارة اهل الطرق الدينية عليها بتخويفهم من اثرها على نفوذهم الدينى مما ادى الى اشتداد الخلاف ووصوله لدرجة الاصطدام بين المسلحين من جهة والطرفيين من جهة اخرى ، واوجد ذلك الفرصة لتدخل السلطات الفرنسية لوقف الاصطدام ومنع النشاط الاسلامى .

السياسة التعليمية للاستعمار

كانت اول واهم وسيلة اتبعها المستعمرون كما ذكرنا هي محاربة الاسلام بالمسيحية فأرسلوا البعثات التبشيرية مزودة بتعاليم الاستعمار والتسلط الاجنبى متجردة من طبيعة التسامح التى تميز المسيحية واستطاع المبشرون شراء عقائد بعض الدين استأجروهم من الافريقيين وتعلموا منهم لغتهم واتخذوا من هذه اللغات وسيلة لجذب الافريقيين حولهم ، وكان الافريقيون الذين لم يدخلوا الاسلام يعيشون في فراغ روحى يتطلعون الى عقيدة راسخة تنظم لهم حياتهم الروحية فأقبل البعض ممن خدعهم المبشرون بالمال والتعليم ومظاهر الحضارة على المسيحية فتكونت لدى المستعمرين الادوات الثقافية الاولى ممثلة فيمن انخدع في المبشرين من أبناء القبائل .

ولما لم يجدوا في مجرد الدين وسيلة ناجحة لكسب الولاء ، وحينما ادركوا أن الافريقيين لا يقبلون - بطبعهم وبحكم معتقداتهم الاصلية - على المسيحية بالسهولة واليسر الذى كانوا يقبلون به على الاسلام ، وجهوا جهود المبشرين الى التعليم والخدمات الصحية

والاجتماعية ليتجمع حولهم أكبر عدد منهم ، غير ان هذه الوسيلة لم تنجح في اول الامر مما الجأهم الى استخدام وسيلة القوة العسكرية لبسط نفوذهم .

ومنذ ان بسط المستعمرون نفوذهم على القارة وتقسّموا ارضها نهائيا بعد مؤتمر برلين سنة ١٨٨٤ بدأ الصراع الثقافي يدخل مرحلة جديدة يهدف فيها الاستعماريون الى وقف تيار الثقافة العربية والاسلامية تماما لاخلاء السبيل لثقافتهم ، واتبعوا لذلك مختلف الوسائل .

ولقد اختلفت السياسة التي اتبعها الفرنسيون ازاء التعليم الاسلامي والثقافة العربية عن سياسة الانجليز ، فبينما اتبع الفرنسيون سياسة المحاربة المباشرة اتبع الانجليز سياسة تدريجية وهناك عاملان هاما وجها السياسة الفرنسية ازاء التعليم الاسلامي في افريقية هما :

١ - المقاومة العنيفة التي لاقاها الفرنسيون من الجماعات الاسلامية في انحاء غرب افريقية ، أدت الى اصابتهم بنوع من الخوف الشديد دفع بهم الى تشديد النكير على المسلمين في مستعمراتهم .

٢ - الغزو الثقافي الذي يميز العقلية الفرنسية والذي ينبثق عن سياستهم التي ترمى الى بسط ثقافتهم على جميع الشعوب بشتى الوسائل لتحقيق (فرنستها) او امتصاصها في الثقافة الفرنسية .

وقد اختلف البريطانيون عن الفرنسيين في سياستهم فبينما اتبع الفرنسيون تلك السياسة المباشرة للقضاء على التعليم الاسلامي ومحاربة الثقافة الاسلامية اتبع البريطانيون سياسة خاصة غير مباشرة تعتمد على عدة عناصر رئيسية هي :

١ - التسلل التدريجى للقضاء على الثقافة الاسلاميه واللغة العربيه واحلال الثقافة واللغة الانجليزية محلها ومحل الثقافة العربيه فبدأ البريطانيون بتشجيع دراسة اللغات المحلية واثارة النعرات القومية او الاقليمية التى اعتقدوا انها قد تضعف من كيان الثقافة الاسلاميه .

٢ - الموقف السلبي من التعليم الاسلامى اذ انهم تركوا للتعليم الاسلامى الحرية الكاملة لمتابعة نشاطه ووقفوا منه موقفا ليس فيه محاربة علنية ولا تشجيع او معونة ، بينما شجعوا الارساليات التبشيرية وقدموا لها كل العون المادى والادبى وللمتخرجين فى مدارسها وفى المدارس الحكومية كل سبل الحياة وشغل الوظائف وارتقاء المناصب التى حرم منها جميعا كل خريجى المدارس العربيه الاسلاميه وذلك بقصد ابعاد الافريقيين عن هذا التعليم الاسلامى وجذبهم نحو التعليم غير الاسلامى .

٣ - استغلال الخلافات المذهبية فى الاسلام لخلق نوع جديد من الفرقة بين المسلمين حتى فى ميدان التعليم وظهر هذا العنصر بوجه خاص فى شرق افريقية حيث استغلوا الهنود وصلات الهند القوية بهذه المنطقة من افريقية عبر المحيط الهندى لتشجيع انتقال الاحمدية القاديانية والاسماعيلية الى هذه البقعة ، وتشجيع هاتين الطائفتين على اقامة نشاط تعليمى وثقافى يودى الى التعدد المذهبى واشتداد المنافسة لكى يتمكنوا وسط هذا الصراع من نشر ثقافتهم وبسط نفوذهم ، ثم شجعوا ايضا نقل الاحمدية الى غرب افريقية لتمارس نشاطها التبشيرى والتعليمى هناك .

ردود فعل المؤثرات الخارجية فى التعليم

وعلى الرغم من جميع الجهود التى بذلها المستعمرون والوسائل المختلفة التى اتبعوها فان التعليم الاسلامى قد استمر دون أن

يقضى عليه قضاء تاما ، استمر دون توقف نتيجة لعوامل متعددة أهمها :

١ - ارتباطه بالعقيدة الإسلامية المتغلغلة في نفوس الشعوب الأفريقية المعتنقة للإسلام .

٢ - شعور الشعوب الأفريقية بأن التعليم الاستعماري والتبشيري دخیل على القارة الأفريقية وغير نابع من حياة شعوبها .

٣ - استمرار الصلة بين مراكز الثقافة في الشمال الأفريقي في مصر والمغرب وبين مسلمي أفريقية فيما يلي الصحراء بشتى الصور وبحكم الصلات التجارية أيضا .

٤ - استمرار الصلة مع المشرق العربي وبخاصة الحجاز نتيجة لاستمرار الرحلات السنوية لأداء فريضة الحج في الأراضي المقدسة .

٥ - بقاء نشاط رجال الطرق الصوفية ، ولجوء الاستعمار الى مهادنتها بقصد الاستفادة من وجودها في خلق خلافات بين الشعوب .

غير أن هناك حقيقة هامة لا يمكن انكارها وهى أن التعليم الإسلامى قد أصابه بعض الضعف بل قد توقف تطوره وبقي على ما كان عليه في عهد ما قبل الاستعمار ولم تكن من ورائه القوة الدافعة التى تساعده على التطور الى ما يتلاءم مع التقدم الحديث .

ويعتبر الأزهر الشريف واستمراره كقبة للعالم الإسلامى كله بعامة وشعوب أفريقية المسلمة بصفة خاصة من أهم عوامل الحفاظ على استمرار التعليم الإسلامى في أنحاء القارة الأفريقية على الرغم من محاولات الاستعمار لقطع الصلة بين مسلمي أفريقية وبينه .

واحتك الطلاب الافريقيون الوافدون من كل انحاء القارة للدراسة بالازهر الشريف في اواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر بحركة الاصلاح الاسلامية التي قادها جمال الدين الافغانى ومحمد عبده ، وعاصرها عدد من ابناء القارة الافريقية كما تأثر بها الجيل التالى لهم ، وكان من اهم نتائج هذا الاحتكاك ان مؤلفات الشيخ محمد عبده وتلاميذه قد انتشرت في غرب افريقية انتشارا واسعا وحل بعضها محل الكتب القديمة التي كانت تدرس في مجالس العلم والمدارس الاسلامية المنتشرة في جميع انحاء القارة وذلك رغم الجهود الكثيرة التي بذلها الفرنسيون والانجليز لقطع الصلة بين الازهر ومسلمى غرب افريقية .

ولم يقتصر اثر حركة الاصلاح الاسلامى على الادراكات الجديدة التي انتشرت بين الافريقيين فقط بل تعدى الامر ذلك الى نشأة تنظيمات اصلاحية عديدة ذلك ان المسلمين في القارة الافريقية اخذوا يقيمون في الجمعيات الاسلامية التي تهدف الى تنظيم الجهود أساسا في المجال التعليمى بقصد رفع مستواه وتقويته وتحسينه وتطويره بما يتلاءم مع التطورات الحديثة وكان لبعض هذه الجمعيات الاسلامية هدف سياسى الى جانب الهدف التعليمى هو المشاركة في الحركات التحريرية مما سنشير اليه بعد (١) .

ونتيجة لهذا التيار الذى سارت فيه الشعوب الافريقية المسلمة اضطر الاستعمار الى تعديل سياسته ولكن هذا التعديل فى السياسة لم يرتبط به تغيير فى الهدف الذى كانت ترمى اليه دول الاستعمار منذ بداية استعمارها وهو محاربة التعليم الاسلامى والقضاء عليه لافساح المجال فى الحياة الافريقية للثقافة الاستعمارية وكما كانت السياسة الأصلية للاستعمار مختلفة بعضها عن بعض

(١) راجع الفصل السادس : التعليم الاسلامى والجمعيات الاسلامية .

فقد اختلفت أيضا سياستها بعد التعديل الذي أدخلته نتيجة لحركات الإصلاح الإسلامية .

وقد تابع البريطانيون سياستهم في بث الفرقة بين المسلمين عن طريق تشجيع الطوائف الإسلامية المتطرفة المنحرفة الموالية لهم مثل الاسماعيلية والأحمدية وهياؤا لها كل سبل العمل ويسروا لها فتح المدارس ونشر الكتب الخاصة ، وقدموا لها كل ما أمكن من العون المادى والأدبى لتقوية نشاطها التعليمى والثقافى لتقف في وجه الحركات الإصلاحية السنية على وجه الخصوص لما لهذه الحركات من صلة بالعالم العربى فى الشمال الأفريقى ومصر والحجاز ، فأطلقوا يد الأحمدية والاسماعيلية فى شرق أفريقية ، كما حاولوا نقلها الى غرب أفريقية ونجحوا فى تشجيع بعض الأحمدية للإقامة فى كل من نيجيريا أو غانا وسيراليون ولئن كان تأثيرهم فى غرب أفريقية ضعيفا إلا أنه حقق بعض الغرض الذى كان ينشده الاستعمار وهو إيجاد طائفة قليلة من الأحمدية تناقض المسلمين السنيين فى نشاطهم التعليمى والثقافى .

ولم يغير الفرنسيون طبيعة سياستهم التى تهدف الى تشديد القبضة على المستعمرات وبخاصة فى المجال الثقافى بقصد فرنستها، فحينما قامت الحركات الإصلاحية المبكرة التى قام بها أفراد يدعون الناس الى ترك البدع الصوفية أمثال براهيم سوتوجو فى مدينة سيكاسو بمالى وسيسى بالادجى فى باماكو والشيخ دوكرى فى ماسينا والشيخ سعد عمر تورى فى سيجو والشيخ محمد عبد العزيز فى كاي والحاج محمود عمر السنغالى فى داكار، حينما ظهرت هذه الدعوات الإصلاحية الفردية التى قادها هؤلاء وغيرهم ممن أنشأوا المدارس ليعلموا فيها الإسلام والثقافة العربية بطرق حديثة غير مشوبة ببدع الصوفية كون الفرنسيون فى أفريقية الغربية الفرنسية التى كانت تشمل على السنغال وغينيا والسودان الفرنسى (مالى حاليا) وأعالى الفلتا وساحل العاج وداهومى وتوجو

كونوا بها مكتبا أطلقوا عليه اسم المكتب السياسي للشئون الإسلامية وعينوا مديرا له ضابطا يدعى (كاردير) وكانت مهمته العمل على وضع التعليم الإسلامي الجديد في قبضة الحكومة الاستعمارية بقصد تنظيم نشاطه ظاهريا ومحاربته فعليا .

وقد استطاع كاردير أن يثير في البلاد فتنة كبيرة استخدم لها بعض العملاء من المسلمين المتعلمين ، وقد استطاع أن يقنع هؤلاء أن جميع رجال الإصلاح الديني وبخاصة رجال جمعية الثقافة الإسلامية والمدارس الفلاحية والاتحاد الثقافي الإسلامي انما ينتمون إلى الوهابية التي اتجهت إلى هدم قبر النبي مستغلا الروح الدينية المتغلغلة والإيمان القوى بالرسول لاثارة العاصفة على هؤلاء المصلحين .

وترتب على هذه الذائعات التي أثارها المكتب السياسي للشئون الإسلامية واستخدام بعض العملاء لنشرها أن ثارت فتنة بين أهل الصوفية والمصلحين الذين أطلق عليهم خطأ اسم الوهابية ، وبلغت الفتنة ذروتها سنة ١٩٥٧ حينما أعلن الحاكم العام الفرنسي دعوة الحاج كاراموكو كاني رئيس الاتحاد الثقافي الإسلامي ورجال التعليم الأربعة الذين تخرجوا في الأزهر وساعدوا على إنشاء تلك الجمعية وهم : محمد سنوسي وكابنينة كابا ومحمد الأمين من مالي ومحمد فوده من غينيا إلى مناظرة شيخ المسجد ومعه رجال الطرق الصوفية مناظرة علنية في ميدان الجامع الكبير في باماكو عاصمة مالي (السودان الفرنسي في ذلك الوقت) وكان من جراء هذه المناظرة أن خرج بعض مؤيدي الطرق الصوفية من العامة إلى شوارع المدينة يحرقون مساكن ومتاجر رجال الاتحاد الثقافي الإسلامي بإيعاز غير مباشر من السلطات الفرنسية الحاكمة .

وكانت هذه الحوادث هي الأمل الذي تحقق للفرنسيين فقد نجحوا في إثارة فتنة شديدة سببها رجال الاتحاد الثقافي الإسلامي تذرعوها بتهديدها للأمن ، فأغلقوا مدارس الاتحاد الثقافي الإسلامي

في باماكو ومدن مالي وداكار وكانتكان وكوناكري وغيرها، واستراحوا
زمنًا من التعليم الاسلامي الصحيح الذي اقض مضجعهم وهدد
ثقافتهم ، الى ان بدأ الاتحاد الثقافي الاسلامي وغيره من الجمعيات
الاسلامية يستعيد نشاطه بعد ان أعلن الاستقلال الذاتي في داخل
نطاق الجماعة الفرنسية سنة ١٩٥٨ فبدأت الأحزاب التي تولت
الحكم وعلى رأسها التجمع الديمقراطي الافريقي تعترف بنشاط
هذه الجمعيات وفضلها في مشاركة الحركات الوطنية وتسمح لها
بفتح المدارس كما سنرى في الفصل التالي .

الفصل السادس

الوضع القائم للإسلام والمسلمين

كان للتاريخ الطويل للإسلام في أفريقية وما مر به من إقامة الحضارات والتطورات الحديثة التي مرت بالمسلمين وعوامل الهدم الخارجية - كان لها جميعا - أثرها في تشكيل الوضع القائم للإسلام والمسلمين في أفريقية ، وسوف نتناول في هذا الفصل دراسة الحصيلة التي أعطت للإسلام والمسلمين وضعهم الحاضر سواء من النواحي الثقافية والتعليمية أو من ناحية مركزهم الاجتماعي أو الثقل السياسي لهم في الدول التي يعيشون فيها على مختلف درجات تجمعهم .

التوزيع الجغرافي للإسلام

من الواضح أن الإسلام في أفريقية قد أتى إلى الشمال وإلى الشرق ثم اتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الداخل تجاه الغرب وكان لحركة المد الإسلامي هذه أثرها الأكبر في التوزيع الجغرافي للوجود الإسلامي في غرب وشرق أفريقية .

ويمكننا أن نلاحظ بصفة عامة :

١ - أن نسبة المسلمين في السكان تقل تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا من محور الصحراء الكبرى وكلما اتجهنا شرقا من محور ساحل المحيط الهندي إلى الداخل .

٢ - أن هذه القاعدة تختلف في مناطق السهول ومناطق الحشائش المفتوحة عنها في المناطق الجبلية أو مناطق الغابة ،

فحيث تمتد السهول كما هو الحال في الصومال نجد ان المد الاسلامي اعمق اثرا وابعد امتدادا الى الداخل وحيث تمتد مناطق الحشائش والغابات المفتوحة نجده يتوغل اكثر الى الجنوب في مناطق غرب افريقية .

٣ - وقفت الجبال والهضاب الوعرة حائلا دون الزحف الحثيث للإسلام الى الداخل في شرق افريقية فحيث الهضبة الحبشية وهضبة البحيرات الاستوائية نجد ان نسبة المسلمين في المرتفعات اقل منها في مناطق السواحل المنخفضة وان المرتفعات قد منعت توغل الإسلام الى الداخل بعكس ما حدث في بلاد الصومال ذات الطبيعة السهلية التي يسرت اختلاط السكان واحتكاكهم خلافا لما حدث في المناطق الجبلية حيث ظل سكان الجبال في عزلة في مناطقهم الوعرة .

٤ - ان الإسلام استطاع ان يعبر الغابة الاستوائية في مناطق غرب افريقية ويصل الى الساحل مع خطوط التجارة التي تمر في المناطق المكشوفة من الغابات الامر الذي مكن من قيام بعض المجتمعات الاسلامية في مناطق التوطن الحضري في نطاق الغابة الاستوائية وانتشرت منها مع الاحتكاك الى مناطق الريف .

وفي ضوء هذا التوزيع الجغرافي وبناء على المشاهدات الميدانية يمكننا ان نقسم دول افريقية الغربية والشرقية من حيث نسبة المسلمين فيها على النحو التالي .

١ - دول بها أغلبية اسلامية تزيد على ٩٠ ٪ من تعداد سكانها وتتمثل في جمهورية موريتانيا الاسلامية وجمهورية النيجر في غرب افريقية وصوماليا في شرق افريقية ، وواضح ان جمهوريتي موريتانيا والنيجر تعتبران امتدادا مباشرا لمناطق الإسلام في الشمال الافريقي ويمكن ان نضم اليهما الجزء الشمالي من تشاد وجمهورية مالي والسنغال حيث الأغلبية العظمى من السكان مسلمون، والمثل

يمكن أن يقال عن كل من نيجيريا الشمالية و غينيا اللتان تعتبران امتدادا ثانيا للانتشار المباشر للإسلام وأن كانت النسبة العامة للمسلمين في هذه الدول تتراوح بين ٨٠ و ٦٥٪ فهناك بعض الدول الأخرى نجد فيها أغلبية إسلامية موزعة ولكنها تتراوح بين ٦٠ و ٧٠٪ مثل سيراليون و الكامرون وتختلف هاتان الدولتان عن المجموعة السابقة في عدم وجود تركيز إسلامي في بعض مناطقها أكثر من الأخرى كما هو الحال في شمال نيجيريا و شمال تشاد و شمال مالي .

٢ - دول بها نسب عالية من السكان المسلمين تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٪ ، ونجد في غرب أفريقية من هذه الدول قلتا العليا و ساحل العاج و غانا و توجو و داهومي و ليبيريا و جمهورية أفريقيا الوسطى . ويلاحظ في هذه الدول أن نسبة المسلمين فيها في أجزائها الشمالية تصل إلى أكثر من ٥٠٪ بينما تتناقص نسبة الوجود الإسلامي فيها كلما اتجهنا جنوبا وترتفع نسبيا مرة أخرى في المدن الرئيسية في الساحل حيث تجمعات المهاجرين من التجار المسلمين الذين ينتمون إلى عناصر الفولاني و الهاوسا و الماندي و الديولا ، أما في شرق أفريقية فنجد أن نسبة المسلمين في اثيوبيا و اريتريا تزيد في الأطراف الشمالية في اريتريا و الأطراف الجنوبية في منطقة هرر في الحبشة حيث غالبية السكان مسلمون ، بينما نجد تركزا للمسيحية في الأقسام الوسطى من الهضبة حيث تقل نسبة المسلمين عن النصف .

٣ - مناطق اقلية إسلامية كبيرة مثل ساحل شرق أفريقية في كينيا و تنزانيا حيث نلاحظ أن نسبة المسلمين تصل إلى أكثر من ٥٠٪ في المدن الساحلية الكبيرة وتقل كلما اتجهنا نحو الداخل غربا ولكنها لا تصل كما هو الحال في دول غرب أفريقية إلى نصف السكان وتتراوح النسبة العامة للمسلمين في هذه المناطق بين ٢٠ و ٣٠٪ من جملة سكانها وأن كانت ترتفع أحيانا في بعض المدن الساحلية إلى أكثر من ٥٠٪ كما هو الحال في دار السلام عاصمة تنزانيا .

بينما نجد جزيرتي زنجبار وبمبا بهما أغلبية اسلامية عظمى تصل الى ٩٥ ٪ ولكن وجود هذه الأغلبية والنسب العالية في الساحل لا يؤثر في النسبة العامة للوجود الاسلامي في هذه الدول .

٤ - دول بها اقلية اسلامية صغيرة تتراوح بين ٢٪ و ١٠٪ كما هو الحال في وسط وجنوب افريقية وتقل هذه النسبة كثيرا في الكنفو حيث لا تزيد عن ١٪ من السكان ويكاد يقتصر الوجود الاسلامي فيها على مجتمعات الهاوسا والفولاني الذين بلغوا في هجرتهم الى المدن الرئيسية في غرب الكنفو او المهاجرين السواحلي الذين وصلوا الى الاجزاء الشرقية منه ، على أن هناك مناطق مماثلة في بعض الدول التي بها أغلبية اسلامية كبيرة مثل الاجزاء الجنوبية الشرقية من نيجيريا التي خضعت مبكرا للنفوذا الاستعماري مما منع الانتشار الحثيث للاسلام فيها .

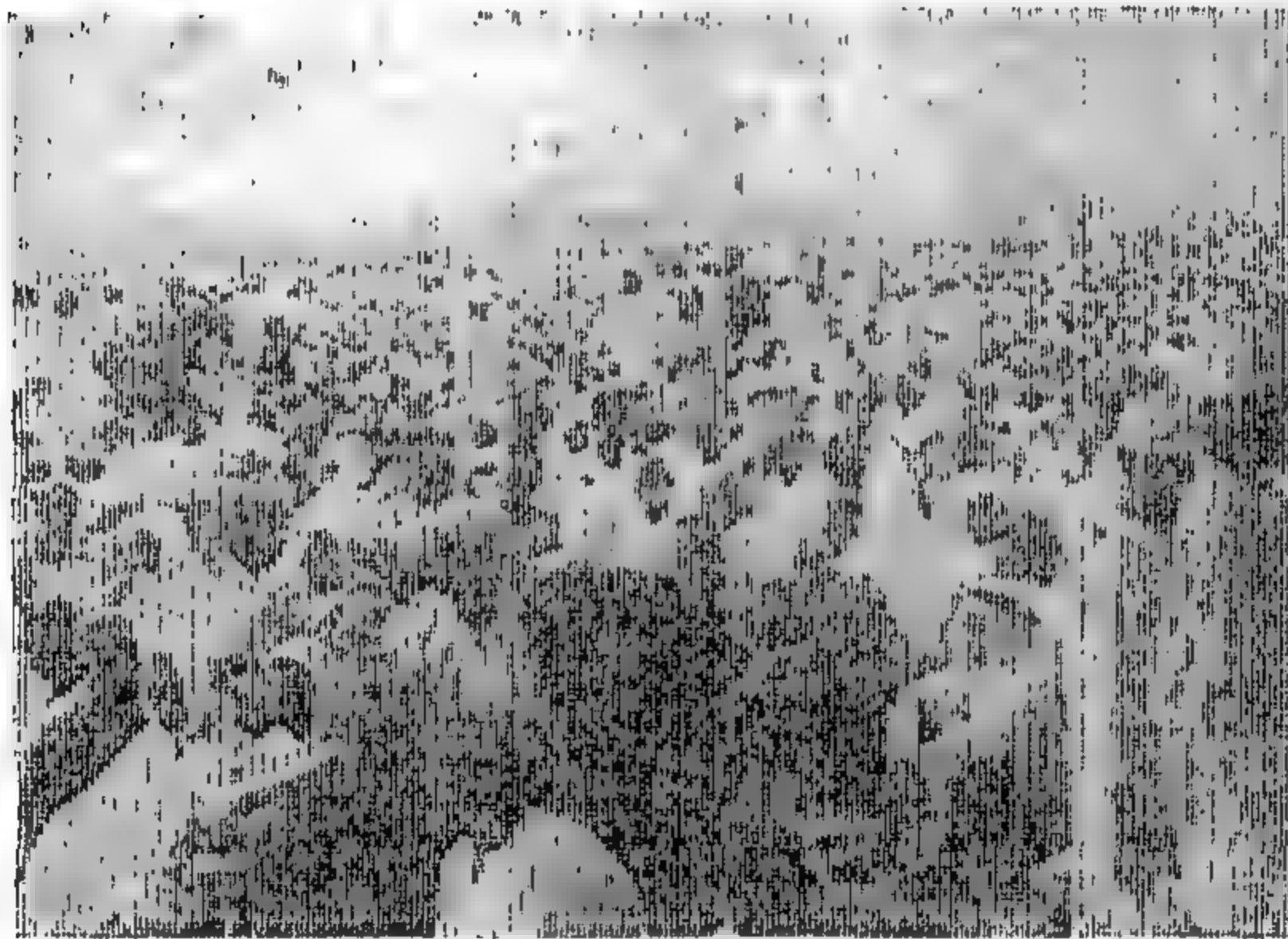
المظاهر التقليدية للوجود الاسلامي

يشعر السائح في انحاء غرب افريقية والصومال وسواحل شرق افريقية بأن البيئة الاجتماعية اسلامية صرفة حيث نجد المساجد الكبيرة والمتوسطة والمصليات الصغيرة منتشرة في جميع الانحاء من قرى ومدن ، أو في أي مكان به أي نوع من التجمعات البشرية الاسلامية من أسواق او محلات تجارية او غيرها ، ويلاحظ الداخل الى أي قرية مثذنة المسجد كما يلاحظ السائر في الأسواق في أوقات اقامة الصلاة تجمع المصلين خلف الامام لأداء الفريضة وفي اغلب الأحيان يرتفع صوت المؤذن على ضوضاء السوق .

أما في أيام الجمع فان الصلوات تقام في مسجد واحد حيث يمتلئ المسجد بالمصلين الوافدين من جميع الانحاء ويحيط به آلاف المصلين الذين يحملون مساجدهم (سجادهم للصلاة عليه - المصحح) ومسبحاتهم ويقف وسطهم الوعاظ والدعاة قبل اقامة شعائر الصلاة يفسرون آيات من القرآن الكريم ويشرحون بعض

حراس أمير كانو في صلاة العيد

التجمع لصلاة العيد في كانو

الأحاديث النبوية الشريفة ويعظون ويبشرون وينذرون بلغاتهم الوطنية ، فإذا ما وصل الأمير أو رئيس الطائفة الدينية على فرسه ومن حوله خيول الحراس والاتباع الملجمة بالنحاس اللامع والمفطاة بسروج مقصبة ، وهم يرتدون الألوان الزاهية يقرعون الطبول ويقرعون البارود ويطلقون النفر حتى اذا استقر الأمير أو الرئيس في مكانه بالمسجد ساد الصمت واذن للصلاة واقامت الشعائر ، فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض سعيا الى رزق الله .

واذا ما كانت هذه صورة صلاة الجمعة في المدن الكبيرة فاننا نجد مثلها على صورة مصغرة في المدن الصغيرة والقرى .

اما في الأعياد : عيد الفطر وعيد الاضحى فان الصلاة تقام في خلاء خارج المدن والقرى . وقد لا يجتمع فقط اهل المدينة ولكن يتوافد الى أرض الصلاة اهالي المدن الصغيرة والقرى المجاورة في مواكب خلف امرائهم ورؤسائهم للحاق بالصلاة الجامعة ، ويزين مظاهر العيدين مواكب الامراء والرؤساء التي تجوب شوارع المدن على الخيول المطعمة وتصحبها الطبول والمزامير وفرقعات البارود ومظاهر البهجة التي ترتفع فيها بصيحات التكبير والتهليل في كل الانحاء ، وقد حدث في الوقت الحاضر مواكب السيارات المزانة بالاعلام وفروع الاشجار تسير في قوافل مطلقة زماراتها في ضجيج بهيج .

اما شهر رمضان المعظم فانه من المواسم الاسلامية الظاهرة الواضحة أيضا ، فنجد الجماهير تتجمع خارج المدن لرؤية الهلال وينتظر الامراء اخبار الرؤية من اى مكان ليعلنوا بدء الصيام ويتبادلوا التهئة بحلول الشهر المبارك . وتبدأ في ليالى الشهر الكريم مجالس التفسير في قصور الامراء وبيوت الاعيان ومنازل الرؤساء والمساجد والحارات وفي ساحات القرى الصغيرة حيث ياتى كل مسلم حاملا مصحفه ومسبحته ، ليجلسوا في تجمعات من

المئات أو الآلاف حول المعلمين والمقدمين من الصوفية والعلماء والأئمة يتابعون قراءة القرآن في مصاحفهم ويستمعون الى التفسير يلقي عليهم في لغاتهم الوطنية ، حتى اذا ما انتهى كل مجلس من تفسير الجزء اليومي انصرف الناس الى منازلهم او الى مجالس سمرهم انتظارا لصلاة الفجر وتقام صلاة القيام في المساجد والشوارع وفي أماكن التفسير قبل البدء في القراءة والتفسير .

وتستمر احتفالات المولد النبوي اسبوعا كاملا يجتمع في لياليها المسلمون كما يجتمعون في ليالي رمضان يستمعون الى ذكر السيرة العطرة ويقرأون البردة وقصائد المدح النبوي المختلفة والأوراد الصوفية وغيرها ، هذا ويقام الاحتفال بالهجرة وليلة الاسراء كذلك في بعض الأماكن على نفس النمط .

أما موسم الحج فانه ظاهرة اسلامية واضحة في جميع أنحاء افريقية الغربية والشرقية ، يستعد الناس للحج وتقام معسكرات الحج خارج المطارات والموانئ لتوديع الحجاج واستقبالهم وسط مظاهر البشر والابتهاج والتهليل والتكبير ، ويتجمع الحجاج من جميع الأنحاء في المدن الرئيسية حيث يقلعون والى حيث يهبطون بعد أداء الفريضة .

والى جانب تلك المظاهر الشعبية التي تطبع المجتمع بطابع الدين الاسلامي نجد في بعض الجهات التي بها اغليات اسلامية نظما اسلامية تقليدية موروثة أبقاها البريطانيون في مستعمراتهم عملا بسياسة الحكم غير المباشر كما حاول الفرنسيون القضاء عليها تنفيذا لسياسة الفرنسة التي اتبعوها ولكنهم لم يستطيعوا ذلك ، اذ بقيت بعض مظاهر النظم الاسلامية قائمة حتى يومنا هذا .

ويعتبر القضاء الشرعي من أهم المظاهر الرسمية للوجود الاسلامي في دول افريقية الاسلامية او الدول ذات الأغليات

الإسلامية ، ، وهو معترف به من جانب الحكومات حتى تلك التي يسيطر عليها قادة مسيحيون ، ويعتبر نظام القضاء الشرعي في شمال نيجيريا والكامرون والنيجر ومالي في غرب أفريقية والصومال وزنجبار وساحل تنزانيا في شرق أفريقية من أقوى نظم القضاء الشرعي القائمة حيث يتدرج القضاء الشرعي من القاضي المحلي أو قاضي الخط إلى قاضي القضاة الشرعي في المحاكم العليا وهم يطبقون الشريعة الإسلامية بدقة كبيرة .

الجمعيات الإسلامية ونشاطها

منذ أن انفتحت القارة الأفريقية على العالم الخارجي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبعد سنوات طويلة من العزلة التي عاشها السكان في عهد الاستعمار والحصار الذي ضربه المستعمرون على مسلمي أفريقية الغربية والشرقية لمنع قيام صلات بينهم وبين العالم الإسلامي في شمال أفريقية وغرب آسيا ، بدأ المسلمون يدركون وجودهم ويبحثون عن وسائل إثبات كيانهم فأخذوا يقومون بمحاولات لإقامة منظمات أو جمعيات إسلامية لقيت من السلطات الاستعمارية حرباً شديدة ولكنها وجدت طريقها إلى التواجد مع قيام طليعة التنظيمات والأحزاب السياسية التي أخذت مكانها في ذلك الوقت .

ففي مناطق غرب أفريقية الفرنسية أخذ تكوين الجمعيات صورتين رئيسيتين :

الأولى : هي الجمعيات المحلية الخاصة التي أنشئت لإقامة المدارس والمساجد في مختلف المدن والوحدات السياسية .

والثانية : هي الجمعيات الإقليمية التي نشأت في مركز رئيسي وتكونت لها فروع في دول أخرى ، وكان لها إلى جانب دورها الديني دورها السياسي .

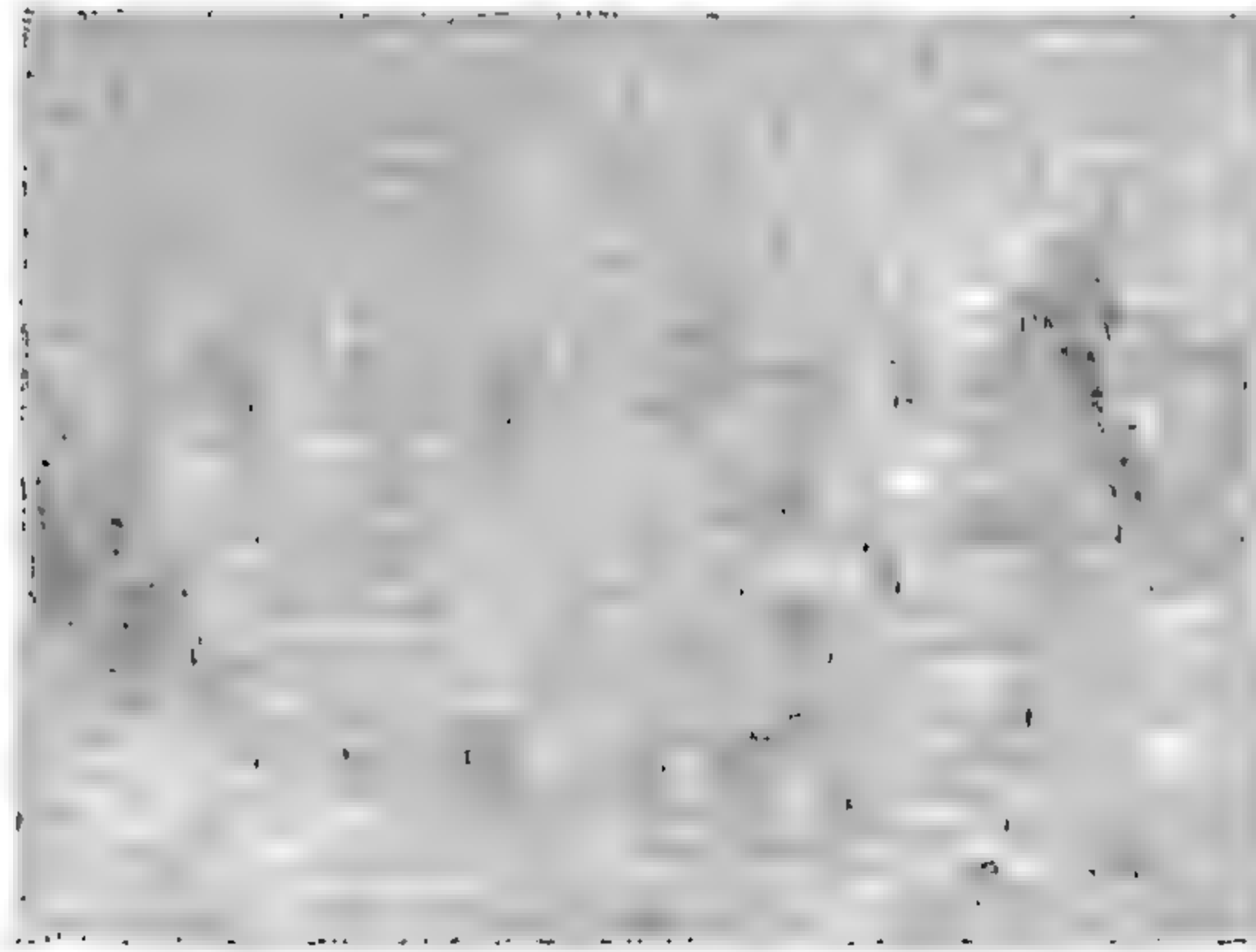
ولقد غلب على الجمعيات الاسلامية في المناطق الانجليزية الطابع المحلي الصرف بينما طبعت في المناطق الفرنسية بالطابع الاقليمي الشامل .

والجمعيات المتخصصة النشاط كما ذكرنا تقتصر اهدافها وبرامجها وخط عملها على لون معين اما التعليم او انشاء المساجد ، ويوجد هذا النوع المتخصص من الجمعيات بصورة واضحة في جنوب نيجيريا وغانا وسيراليون ، حيث نشاط الارشاليات التبشيرية قوى لم يجد مسلمو تلك الشعوب وبخاصة شعب اليوروبا في جنوب نيجيريا بدا من ان ينظموا انفسهم في جمعيات تقوم على انشاء المدارس والمساجد لرعاية ابناء المسلمين وتعليمهم والمحافظة على اسلام المسلمين ، ومن هذه الجمعيات على سبيل المثال جمعية انصار الدين في لاجوس وجمعية انصار الاسلام في ايلورين بنيجيريا وجمعية الاخوة الاسلامية في سيراليون واللجنة الاهلية للتعليم الاسلامي في الصومال ، والى جانب مثل هذه الجمعيات الكبيرة فهناك جمعيات صغيرة يقتصر نشاطها على رعاية مدرسة او مركز اسلامي مثل مركز التعليم العربي في اجيجي في جنوب نيجيريا ، ومركز الثقافة الاسلامية في تراشفيل بأبيدجان في ساحل العاج ، ولجنة التعليم الاسلامي في واجادوجو بأعلى الفلتا ، الى غير ذلك من الجمعيات التي تقوم على شئون التعليم .

ومن أمثلة الجمعيات التي تتولى انشاء المساجد جمعية مساجد اليوروبا التي نشأت في نيجيريا وتكونت لها فروع في جميع البلاد التي يهاجر اليها اليوروبا للتجارة حيث تقوم هذه الفروع بجمع التبرعات لانشاء المساجد ليؤدي فيها مجتمع اليوروبا المهاجر صلواته ويتخذها أماكن لاجتماعاته ، أما الديولا وهم المهاجرون من شعب الماندي في مالي وغينيا الى المدن الكبرى فقد كونوا لجانا مماثلة لانشاء المساجد في تلك المدن ، وعادة ما تقام مساجدهم في الأحياء التجارية حيث يتجمعون .

السجود في ساحة صلاة العيد - كانو

مقدمة موكب الامير الى ساحة الصلاة

أما عن الجمعيات الشاملة النشاط والتي تتعدد أهدافها وتنشعب مجالات نشاطها فنجد من أمثلتها جماعة نصر الإسلام في نيجيريا والاتحاد الثقافي الإسلامي في السنغال ومالي وغينيا وغيرها من الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ، وكذلك جمعية الثقافة الإسلامية في مالي والتي أنشئت فروع لها في فلتا العليا وساحل العاج . وكان في غانا جمعية تسمى المجلس الإسلامي لشمال غانا .

وتتميز هذه الجمعيات ذات النشاط الشامل بدور سياسي لعبته في البلاد التي قامت فيها ، فكانت في بداية الأمر من جماعات الضغط السياسي ثم شاركت الأحزاب الكبرى في نشاطها السياسي ضد المستعمر كما سنرى بعد .

ومما يستحق الذكر أن هذه الجمعيات جميعا قد وجدت سبيلها إلى الوجود من خلال الاتجاهات الاستعمارية لنشر مبدأ الحرية الدينية التي كانت تهدف منه أصلا إلى التمكين للنشاط التبشيري ، فلم تجد حكومات الاستعمار بدا من الترخيص للجمعيات الإسلامية بممارسة نشاطها ولكنها في نفس الوقت الذي أخذت تمكن فيه للإرساليات التبشيرية منعت هذه الجمعيات الإسلامية من الاتصال بالعالم الإسلامي الخارجي أو تلقي المعونات منه .

وحينما بدأ الأزهر ووزارة الأوقاف في الخمسينات إقامة الصلات مع هذه الجمعيات لقي المبعوثون المصريون العنت والمقاومة من سلطات الاستعمار وما تزال ذكرى بعثة الأزهر الأولى إلى كل من زنجبار في شرق إفريقيا ونيجيريا في غرب إفريقيا عالقة بأذهان الناس هناك ، ويتحدث الناس بما لاقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفحام عند زيارته لنيجيريا من تحديد إقامة وأمر بمغادرة البلاد ومنع من التحرك .

وبانتهاء الاستعمار انطلقت هذه الجمعيات الاسلامية تمارس نشاطها بصورة افضل في ظل الاستقلال ، ولكن ظلت السياسة التي وضعها الاستعمار مهيمنة على الاتجاهات الحكومية في كثير من البلدان الافريقية ولكن بصورة اخف مما كانت عليه في العهد الاستعماري .

ولاكتمال صورة أنشطة الجمعيات الاسلامية نستعرض ماتقوم به بعض هذه الجمعيات ، ففي المدن الكبيرة حيث تكثر وتتعدد الجمعيات نجد أن أهم ما يتميز به نشاطها الى جانب انشاء المدارس والمساجد هو اقامة الاحتفالات الدينية ولكن بصورة مخالفة للصورة التقليدية لهذه الاحتفالات الدينية والتي تقام في قصور الأمراء والرؤساء أو التي يقيمها رجال الصوفية .

فالجمعيات تحيي الاحتفالات الدينية بالخطب والاحاديث الدينية التي يلقيها المثقفون من أعضاء هذه الجمعيات أو يدعى اليها مثقفون من غير هذه الجمعيات وقد يكون المحاضرون من المسلمين الوافدين من دول أخرى للعمل في تلك البلاد ، وفي كثير من الأحيان ينشد أبناء المسلمين الذين يتعلمون في المدارس أناشيد دينية ويقدمون تمثيليات قصيرة عن بعض الشخصيات أو الأحداث الاسلامية الهامة ، وتكون هذه الاحتفالات فرصا للجمعيات لجمع التبرعات واشتراكات الأعضاء التي تمكن من تنفيذ مشروعاتهم وبرامجهم .

والى جانب الأنشطة السالفة الذكر التي تقوم بها الجمعيات المحلية نجد أن الجمعيات ذات الطابع الاقليمي تمارس نوعين هامين من النشاط :

أولهما : المؤتمرات السنوية والدورية التي تعقدها لتتدارس فيها شئون الدين ومشاكل المسلمين .

» ٩ «

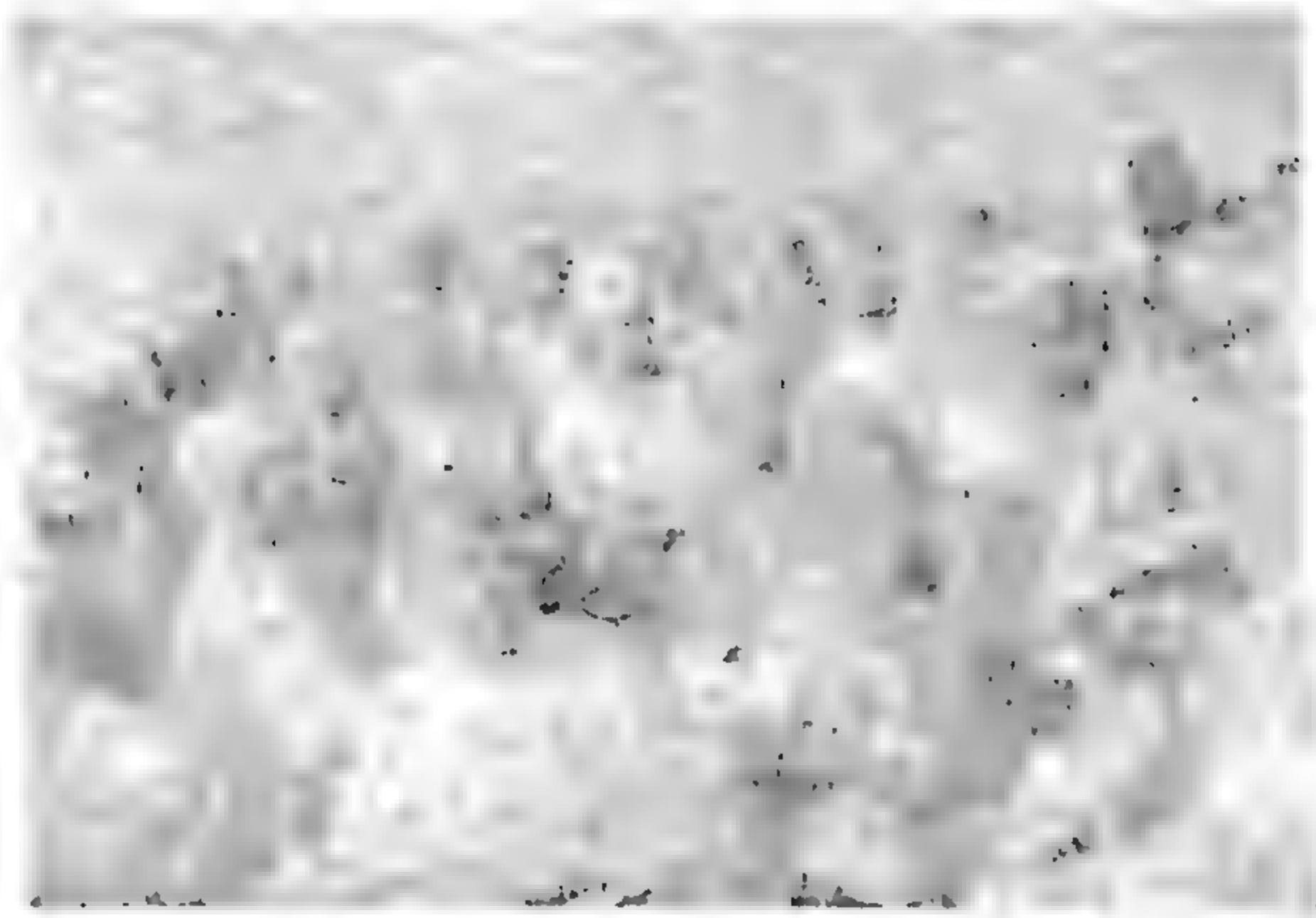
والثانية : عقد الصلات مع العالم الاسلامى الخارجى مثل ما تفعل جماعة نصر الاسلام فى نيجيريا والاتحاد الثقافى الاسلامى فى المناطق المتكلمة باللغة الفرنسية .

ولجماعة نصر الاسلام فى نيجيريا التى انشأها المرحوم أحمدو بللو نشاط آخر متميز فى مجال الدعوة الاسلامية فى المناطق التى ما زالت تسودها الأديان التقليدية حيث ترسل المرشدين الى تلك المناطق النائبة التى تسكنها جماعات لم تعتنق الاسلام ليعمل هؤلاء المرشدون على تأليف القلوب وادخال هذه الجماعات فى دين الله . وقد نشأت مؤخرا منظمات للطلاب والشباب بدأت على شكل جمعيات اسلامية فى المدارس والكليات ثم تحول بعضها كما هو الحال فى نيجيريا الى اتحادات كبيرة تشمل جميع الطلاب المسلمين فى الدولة كلها ، وكان تكوين مثل هذه الجمعيات منطلقا هاما فى الحياة الاسلامية بافريقية اذ أن أعضاءها سرعان ما تخرجوا وأصبحوا يحتلون الوظائف والمناصب ويكونون ظهيرا هاما للوجود الاسلامى ، وكيانا ثابتا للمسلمين فى اوساط المثقفين .

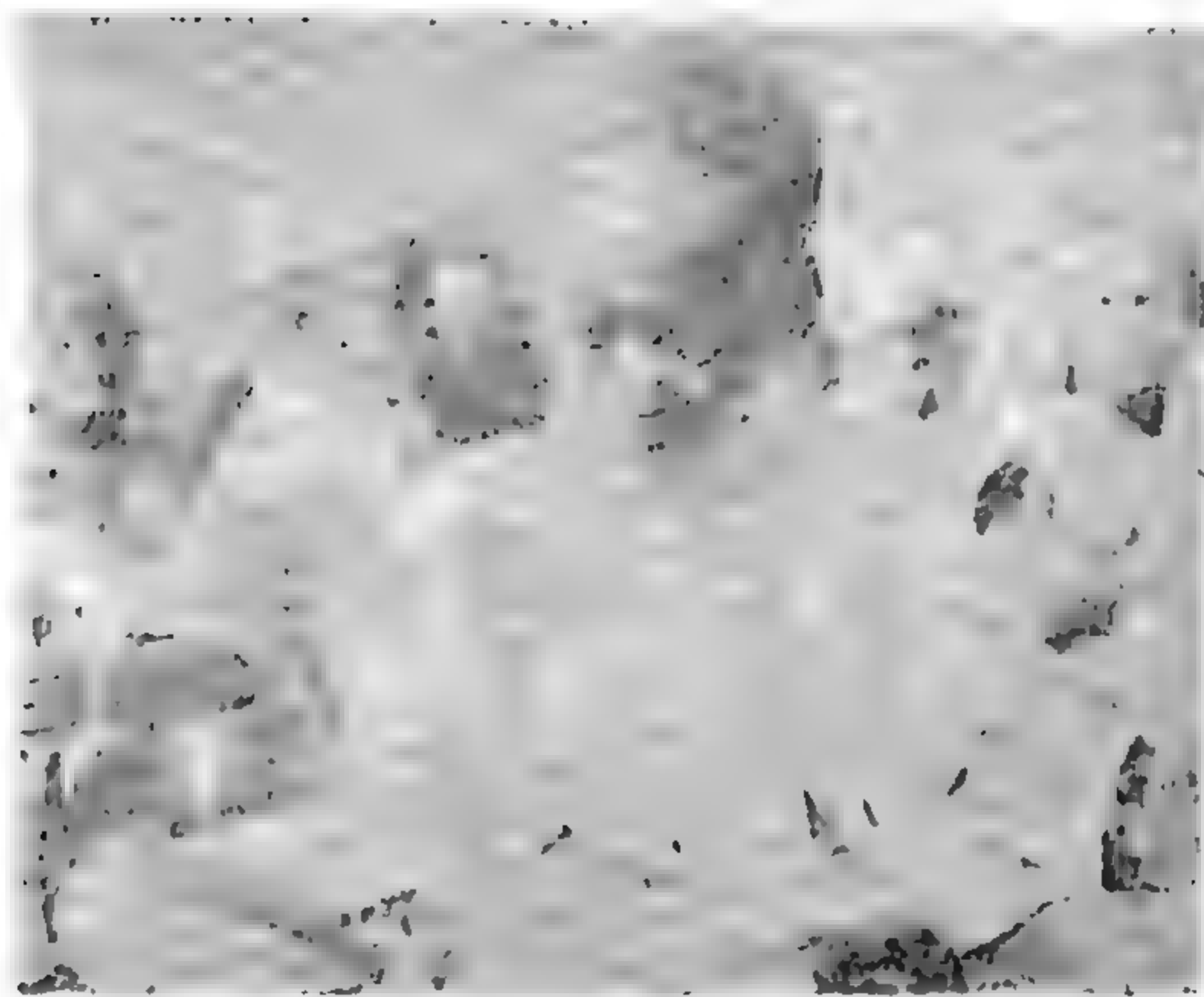
اوضاع التعليم الاسلامى

يعتبر استمرار التعليم الاسلامى من المظاهر الرئيسية للوجود الاسلامى فى افريقية، ولئن كان الاستعمار قد حاول بشتى الوسائل القضاء عليه أو اضعافه الا أنه استمر قائما رغم تلك المحاولات ، ولقد استمر التعليم الاسلامى بصورته التقليدية التى كان عليها منذ عهد ما قبل الاستعمار فى اوائل القرن الماضى بسبب سياسة العزل الثقافى التى اتبعها المستعمرون والسياسة السلبية تجاهه .

فقد استمر الكتاب أو الخلوة قائما فى صورة معلم أو ألفا أو فقير يجتمع حوله الأطفال من أبناء مسلمى الحى أو القرية يقرأون القرآن فى الواح خشبية يحررها لهم الشيخ بخط كوفى ثم يتركون للحفظ لتقرأ مجموعة أخرى حتى اذا انتصف النهار انصرفت

تلاميذ في الكتاب (كاتسينا - نيجيريا)

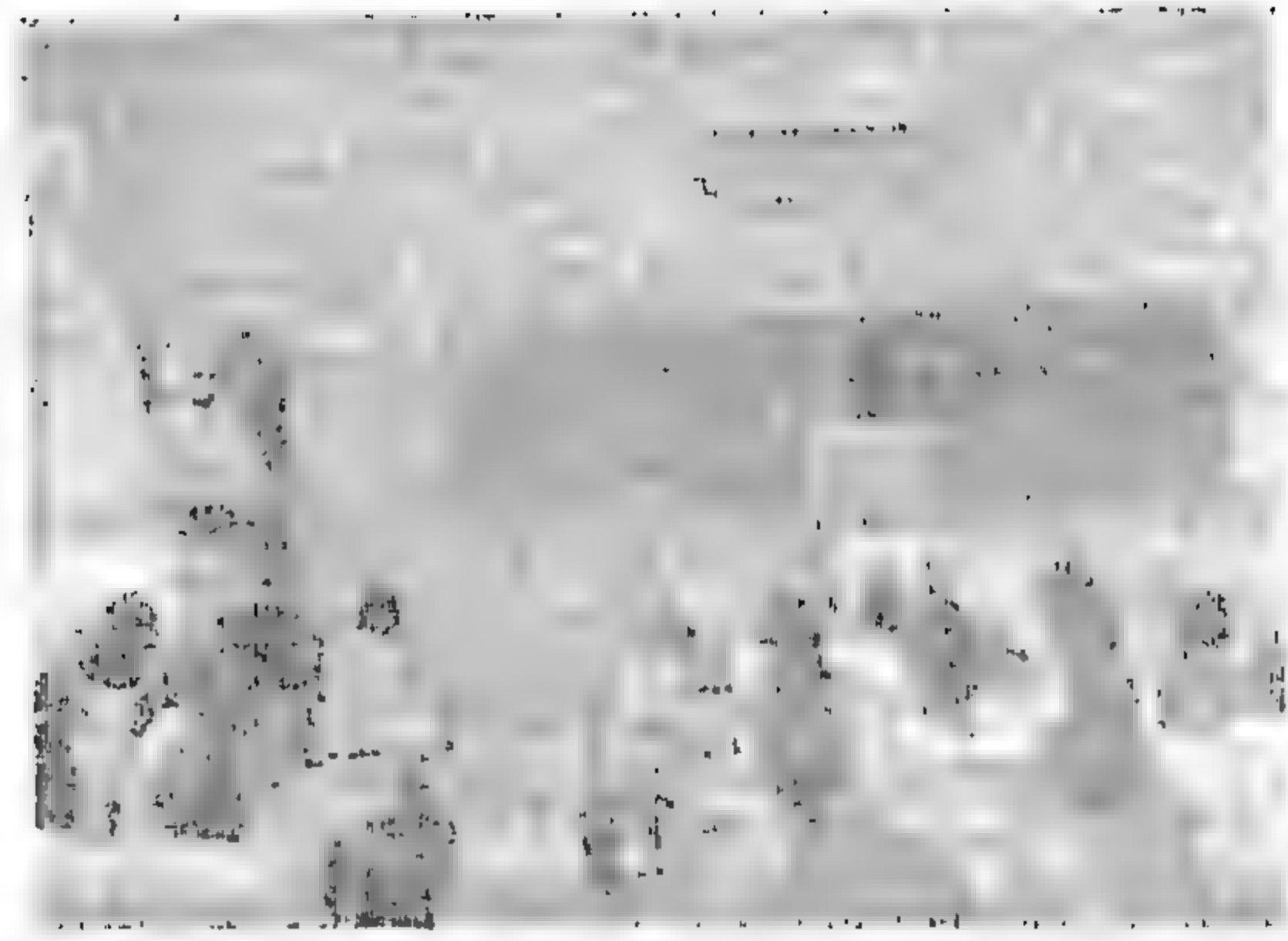
طفلة وطفل يقرآن القرآن في اللوح الخشبي
(نيجيريا الشمالية)

مجموعة الصباح لتأتى مجموعة المساء وتعقد هذه الكتاتيب والخلوات اما فى بيوت المعلمين او فى مكاتب خاصة او حتى تحت شجرة فى الخلاء او فى ظل حائط بحارة او فى اى مكان يتيسر فى اجتماع الأطفال بمعلمهم ، ويعنى الآباء بارسال ابنائهم وبناتهم الى هذه الكتاتيب والخلوات لحفظ قدر من القرآن الكريم والحديث النبوى والتعرف على اساسيات العبادات والسيرة وقليل من الفقه والشريعة حتى يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية ومتابعة حياتهم الاسلامية .

واذا ما اظهر الطفل تفوقا فى الحفظ والفهم فانه يتابع دراسته فى مدرسة اسلامية هى اكبر من الكتاب والخلة حيث يقسم الأطفال فيها الى صفوف حسب مستواهم ينتقلون فيها من صف الى صف من الأدنى الى الأعلى حتى اذا اتم دراسته فى ثلاث سنوات أو أربع وقد تصل فى بعض هذه المدارس الى سبع سنوات يجاز للتدريس فى الكتاب أو الخلة أو مدرسة اسلامية أولية أو ابتدائية .

ويعتمد تمويل الخلوات والكتاتيب وكذلك المدارس الاسلامية الصغرى على ما يدفعه الآباء من مصروفات لابنائهم او ما يجريه التجار والأغنياء من صدقات وتبرعات للمعلمين والمشايخ ، ثم بدأت هيئات الادارة المحلية تمنح اعانات بسيطة لبعض هذه المدارس وبخاصة فى البلاد التى بها أغلبية اسلامية مثل شمال نيجيريا او ذات الحكومات الاسلامية مثل الصومال مما رفع مستوى بعض هذه المدارس الاسلامية الى مستوى يقترب من مستوى المؤسسة التعليمية الحديثة .

وفى فترة ما بين الحربين بدأ انشاء مدارس اسلامية على مستوى أعلى من مستوى التعليم الأولى والابتدائي نتيجة لضغط المسلمين على سلطات الحكم الاستعمارية التى بدأت تغير سياستها الى سياسة التسليم لبعض الرغبات الشعبية فى محاولة لاستمالتها الى صف الحكم الاستعماري ، فانشئت فى كائو مدرسة الشريعة

فصل في مدرسة اسلامية نظامية
(موبنى - مالى)

طفل وطفلة يقرآن القرآن فى اللوح الخشبى (نيجيريا الشمالية)

الكبرى ثم مدرسة العلوم العربية اللتان بدأتا تخرجان قضاة الشريعة ومعلمي اللغة العربية والدين الاسلامي ومدرسة تمبكتو العربية في مالي لنفس الغرض ، وتتابع انشاء مثل هذه المدارس مثل انشاء المعهد الديني في زنجبار والمدارس الوطنية في الصومال وبدأت هذه المدارس تأخذ بمناهج الأزهر وتدرس فيها كتب التعليم المستخدمة في مصر أو المغرب أو السودان .

ولقد لعبت هذه المعاهد الاسلامية دورا هاما في تكوين مجموعة من المثقفين على شيء من العمق في المعرفة بالثقافة الاسلامية أمكن لبعضهم التوصل الى مراكز ووظائف رئيسية في بلادهم .

ومما يستحق الذكر عند التحدث عن التعليم الاسلامي في افريقية وبخاصة في غرب افريقية : أن المسلمين في المناطق التي بها أغلبية اسلامية أو نسب عالية من المسلمين تمسكوا بالحفاظ على اسلام أبنائهم وذلك بالامتناع عن ادخالهم في المدارس المدنية أو التبشيرية التي أنشأتها السلطات الاستعمارية خشية افساد دين أبنائهم أو التأثير عليهم بما يجعلهم يتركون دينهم ، وكان القليلون الذين يدخلون أبناءهم تلك المدارس انما يسمحون لهم بذلك بعد أن يحصل هؤلاء الأبناء على قدر من التعليم الاسلامي في الكتاتيب والمدارس الاسلامية النظامية .

ولكن هذا الاتجاه رغم حفاظه على اسلام المسلمين الا انه ادى كذلك الى الإبقاء على التعليم الاسلامي واستمراره في صورته التقليدية ، كما منع الكثير من أبناء المسلمين من تلقي التعليم المدني الذي يؤهلهم للوظائف الحكومية ومن ثم كانت معظم الوظائف والأعمال في الحكومات والهيئات من نصيب العناصر التي تخرجت في الارشاليات التبشيرية أو غير الاسلامية التي تهيأت لهم فرص التعليم العالي .

وبالإضافة الى التعليم الاسلامى الذى يعتمد على الجهود الفردية بدأت الجمعيات الاسلامية منذ نشأتها - كما سبق أن ذكرنا - تهتم بشئون التعليم وتنشئ المدارس على النمط الحديث فجمعيات انصار الدين وانصار الاسلام ونصر الاسلام فى نيجيريا وجمعية الأخوة الاسلامية فى سيراليون - قامت بإنشاء العديد من المدارس التى تهيب الفرص لأبناء المسلمين لتلقى التعليم النظامى كما انشأ الاتحاد الثقافى الاسلامى فى مالى وغينيا وأعالى القلتا مدارس فرنسية غربية (Ecoles Fraco Arab) لتمكن المتخرجين فيها من الحصول على وظائف فى مجالات تتعامل رسميا باللغة الاجنبية المفروضة على الشعوب .

ولما شعرت الجمعيات بقلة الفرص المتاحة لأبناء المسلمين لمتابعة دراساتهم العالية فى الجامعات والكليات والمعاهد الفنية والمهنية بدأ انشاء مدارس تسير على النمط الحكومى لاتاحة الفرصة لأبنائهم للحصول على الثانوية العامة التى تؤهلهم لمراحل تعليم أعلى .

ولقد استمر الوجود الاسلامى فى مجال التعليم أيضا متمثلا فى الصلة القائمة مع مراكز الثقافة والتعليم الاسلامى فى الشمال افريقى وغرب آسيا ، ففي العهد الاستعمارى على الرغم من القيود التى كانت تفرضها السلطات على السفر للدراسة - استمر توافد أبناء افريقية الغربية والشرقية الراغبين فى التعليم الى القاهرة للدراسة فى الأزهر الشريف هاربين من السلطات الاستعمارية متسللين عبر الحدود الى السودان ومنها الى مصر ، كما اتجه أبناء افريقية الغربية وبخاصة من السنغال ومالى الى المغرب وتونس وليبيا للدراسة هناك ، وتخلف الكثير من الحجاج فى المدينة المنورة للانضمام الى مجالس العلم والالتفاف حول علماء الدين والحديث هناك الى أن تكونت جامعة المدينة المنورة فاتجه اليها بعض الطلاب

الافريقيين لواصله دراستهم بها ، وكان البعض يتخلفون في السودان
للدراصة في أم درمان والخرطوم .

ويجدر بنا أن نذكر هنا الدور الهام الذي لعبه الأزهر الشريف
في الحفاظ على الصلة الثقافية قائمة مع شعوب القارة الأفريقية
المسلمة وما كان للقاهرة من أثر بالغ في نقل الثقافة الى غرب افريقية
من خلال تجارة الكتب التي استمرت دون انقطاع حتى يومنا هذا .

أما عن التعليم الجامعي فلا توجد في افريقيا جامعة اسلامية
بالمعنى المفهوم لها ولكن توجد في نيجيريا كلية كبيرة تابعة لجامعة
أحمدو بللو في زاربا بنيجيريا تسمى كلية عبد الله بابارو
للدراستات العربية والاسلامية بها قسم كبير للغة العربية وقسم
للدراستات الاسلامية ، وتعتبر هذه الكلية هي اكبر مراكز الدراسات
الاسلامية في الجامعات الافريقية بعامة ، وهناك اقسام للدراسات
العربية والاسلامية في جامعتي ايبادان ولاجوس ، وكذلك شعب
للدراستات الاسلامية واللغة العربية في جامعة غانا وجامعة سيراليون .

المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمسلمين

يختلف المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمسلمين في أنحاء
القارة الافريقية باختلاف طبيعة وجودهم الجغرافي ونسبتهم العددية
بين سكان البلاد التي يعيشون فيها ، ويمكن القول بصفة عامة أن
المناطق التي بها أغليات اسلامية كبيرة تتدرج فيها مستويات
المسلمين من أدنى مستوى اقتصادي واجتماعي الى أعلاه ، بينما
نجد مستوى المسلمين في المناطق الأخرى تتفاوت بتفاوت نسبته
العددية من جهة أو طبيعة الاعمال التي يقومون بها من جهة أخرى .

وتفصيل ذلك أننا نجد أوساط المسلمين في بلاد كشمال
نيجيريا ووسطها والنيجر ومالي وقينيا والسنغال في غرب افريقية

والصومال وزنجبار والساحل في شرق افريقية - نجدهم متعددى المستوى منهم صغار المزارعين وصغار الرعاة الى جانب كبار المزارعين وكبار الرعاة الذين يملكون آلاف الاقدنة او الآلاف من رؤوس الغنم ، كما نجد المعدمين والفقراء الذين يعملون أدنى الأعمال جنباً الى جنب مع كبار التجار الذين يشتغلون في رؤوس أموال ضخمة قد تصل الى الملايين ، ففي مثل هذه المجتمعات نجد جميع الطبقات من أرفعها الى أدناها مسلمين ولكنهم جميعاً سواء في أداء الشعائر وأمام الله .

وفي وسط رجال الدين نجد أيضاً تفاوتاً بين طبقة المعلمين الذين يحفظون القرآن ويدرسون في الكتاتيب والخلوات والأئمة الذين يؤمون الصلاة في المساجد وقضاة الشريعة فهؤلاء منهم المتوسطون وغالبيتهم فقراء يعتمدون على الرواتب أو ما يجرى عليهم من صدقات ، هذا بينما نجد زعماء الصوفية وكبار الخلفاء والمقدمين يعدون من أغنياء القوم نظراً لما يفرضونه على الأتباع من صدقات يؤدونها في المواسم الدينية المختلفة وما يتلقونه من الأمراء وكبار التجار من أموال الزكاة التي تدفع لهم ، فيستخدمها أغلبهم في التجارة وامتلاك المزارع والعقارات أو تربية قطعان الماشية والأغنام الكبيرة .

وشأن المسلمين في ذلك شأن أى مجتمع اقطاعى متخلف ينتشر فيه الفقر والجهل والفوارق بين الطبقات غير أن التمسك بالاسلام يقيم بعض صور العدالة الاجتماعية فلا نجد جائعاً ولا عرياناً أو معدماً اذ تنهياً في المجتمع لكل فرص الحياة الرئيسية ويمتاز البعض عن البعض الآخر في رزقه .

واذا ما انتقلنا الى جهات أخرى لا يشكل المسلمون فيها أغلبية عظمى من السكان نجد صورتين للمستوى الاجتماعى .

الأولى : صورة المسلمين المهاجرين الى المدن الكبرى مثل جماعات الهاوسا والفلولاني التي هاجرت الى مدن جنوب نيجيريا وغانا وداهومى وتوجو وغيرها من مدن غرب افريقية وبعض مدن الكنگو وكذلك الديولا وهم الماندى الذين هاجروا الى مدن ساحل العاج وغانا وداهومى وليبيريا وكذلك عناصر السسواحيلي والافروشيرازيين الذين هاجروا من زنجبار وساحل افريقية الى مدن الداخل فى كينيا واوغنده وتنزانيا ورواندا وبوروندى وشرق الكنگو ، فهؤلاء جميعا من التجار الذين يتاجرون فى الجملة والقطاعى ومنهم كبار تجار الاستيراد والتصدير ، ويحتلون فى هذه المدن مركزا اجتماعيا مرموقا ويعمل لهم فى المجتمع حساب خاص نظرا لمستواهم الاجتماعى الرفيع الذى اكتسبوه من خلال مستواهم الاقتصادى العالى .

والصورة الثانية : هى صورة العناصر التى دخلت الاسلام من أبناء الشعوب ولم يفت عليها الوقت الكافى لتأخذ مكانتها الاجتماعية ثم اتاها الاستعمار فعمل على اضعاف كيائها وحرمانها من الثقافة والتعليم وفرص التقدم الاجتماعى وهذه توجد فى القرى والمناطق النائية حيث نجد المسلمين يشكلون طبقة اجتماعية فقيرة تنقصها فرص العمل وفرص التعليم ولا تمتد اليها يد الإصلاح والخدمات .

هذا والمجتمع الاسلامى فى جميع انحاء القارة الافريقية مجتمع زراعى أو رعوى أو تجارى حيث لم يتطور المجتمع الافريقى بعامة الى مجتمع صناعى وان وجدت صناعات محلية صغيرة فانها تعتبر حرفا وليست صناعة بمفهومها الواسع ، أما الصناعات الكبيرة فأغلبها احتكارات لشركات اجنبية لا تسهم فيها رؤوس الاموال الاسلامية أو الافريقية بعامة الا بنصيب ضئيل .

واذا انتقلنا الى جانب من جوانب الحياة الاجتماعية وهو الذى يتعلق بالوظائف الحكومية والأعمال الفنية نجد نصيب المسلمين فيها ضئيلا ، حتى فى المناطق ذات الأغلبية الاسلامية نفسها حيث عمد

المستعمر الى عدم تهيئة فرص التعليم لأبناء المسلمين بينما تهيأت لغيرهم ، مما أدى الى قلة عدد المسلمين الذين يمكنهم شغل الوظائف والأعمال الفنية المختلفة واضطر ذلك الى تشجيع هجرة العاملين غير المسلمين من مناطق أخرى او استيفادهم من خارج البلاد .

ولئن كان الفقر والجهل وانخفاض المستوى الاجتماعى سائداً في اوساط المسلمين أكثر منه في غيرها فانما يرجع ذلك أولاً وقبل كل شيء الى الاستعمار الذى اتبع سياسة اضعاف الجبهة الاسلامية في افريقية بشتى الوسائل لئلا تنهيا لها فرصة الثورة على الاستعمار كما سبق ان أوضحنا عند تناول عوامل الهدم الخارجية .

الوزن السياسى للمسلمين

على الرغم من تفاوت المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمسلمين وعلى الرغم من أن الجبهة الاسلامية في القارة الافريقية ضعيفة في شكلها نتيجة لانخفاض مستواها الاجتماعى والاقتصادى في كثير من الجهات ، على الرغم من ذلك لعب المسلمون دوراً هاماً في الحياة السياسية في القارة الافريقية حيث يكون الاسلام عنصراً هاماً في الحياة ويكون المسلمون قاعدة كبيرة في الشعب .

ولسنا بصدد تفصيل الدور السياسى الذى لعبه الاسلام والمسلمون في كل جهة من جهات القارة الا أننا سنورد بشيء من الاختصار وعلى سبيل المثال ما كان للمسلمين من دور سياسى خلال العهد الاستعمارى .

ويكفى أن نكرر ذكر الحقيقة الهامة : أن الاستعمار منذ دخوله الى القارة الافريقية وهو يضرب الاسلام والمسلمين بعنف وبشتى الوسائل حتى لا تكون جبهة قوية تواصل مقاومته ومحاربته .

يذكر لويس في كتابه عن الاسلام في افريقية المدارية (١) أن الشيخ محمد بن عبد الله حسن الذي رفع راية الجهاد مدى عشرين عاما في جنوب اثيوبيا والصومال ضد الاستعمار البريطاني من سنة ١٩٠٠ الى سنة ١٩٢٠ يعطينا اوضح مثل للموقف السياسي للمسلمين في مواجهة الاستعمار ، كما يذكر أن البريطانيين اضطروا في المناطق التي وجدوا الاسلام فيها ثابت الاقدام ، كما هو الحال في نيجيريا الشمالية والسودان الشمالي أن يهادنوا النظم الاسلامية القائمة ويتركوها تحكم حكما محليا تحت توجيههم واشرافهم ولذا لم تقم في نيجيريا الشمالية حركات مقاومة شديدة .

ولئن صح ما قاله عن الجهاد الاستعماري في شرق افريقية فان ما قاله عن نيجيريا الشمالية والسودان غير صحيح ، ذلك أن ثورات السودان ضد الحكم البريطاني معروفة كما أن نيجيريا الشمالية لم تخل منذ سنة ١٨٩٧ - حينما سيطر البريطانيون على شمال نيجيريا وأعلنوا الحماية عليها حتى قيام الحرب العالمية الثانية - لم تخل من حركات ثورية نشبت في أنحاء شمال نيجيريا المسلم وقد ذكر الكثير عنها الوزير جنيد الصوكوتي في كتابه الذي ضمنه تاريخ شمال نيجيريا منذ الاحتلال البريطاني حتى عام ١٩٣٣ وتحدث فيه عن كثير من ثورات المدن والامارات ضد الحكم البريطاني والتي كانت الحكومة الاستعمارية تعتبرها تمردا ، وتجرد الحملات لاجمادها بالقوة ، وتعتبر هذه الحركات استمرارا لحركات الجهاد التي قام بها عثمان دن فديو في القرن التاسع عشر (٢) .

(١) M. Lewiss , Tslam in Tropical Africa, O.U.P.1966 pp. 77 - 78.

(٢) الكتاب بعنوان « ضبط اللقطات » وكتبه الوزير جنيد الصوكوتي هو الوزير الاول لسلطان صكتو مقر امانة المؤمنين في نيجيريا الشمالية وهذه الوظيفة ورائية من الوزارة في عهد زعيم الجهاد عثمان دن فديو .

ويؤكد الكاتب الفرنسي فرويلش في كتابه عن مسلمي افريقية السوداء الدور الذي لعبه المسلمون في الحياة السياسية في مناطق افريقية الفرنسية حينما كانت تكافح الاستعمار الفرنسي ، فقد كان لتكوين الاتحاد الثقافي الاسلامي في السنغال وفروعه في مالي وغينيا وساحل العاج وأعلى الفلتا وداهومي وتوجو أثره في بداية حركة اصلاح اسلامية ارتبطت بالحركات السياسية في ذلك الوقت ، فقد ايد الاتحاد حزب التجمع الديمقراطي الافريقي في غينيا ومالي ، واتخذ صف المعارضة في السنغال حينما انضم رجال الطرق الصوفية الى صف الاتحاد التقدمي السنغالي (١) .

ونضيف الى ذلك أن الرئيس سيكوتوري يؤكد انتماء التنظيم السياسي للاسلام حيث قال في خطبة القاها في ديسمبر ١٩٥٤ :

« ان الحزب الديمقراطي الغيني رغم انه قد اخذ من الماركسية ورغم أنه نتاج نضال الحركة العمالية الا اننا نسير بالحزب في الخط الاسلامي الواضح المعالم من اجل الانسانية والرخاء (٢) » .

ولعل من اهم ما ذكره الكتاب الغربيون عن صلة الحركات الاسلامية في افريقية بالحركات الاسلامية في الشرق العربي وارتباطها بالسياسة ما ذكره الكاتب الانجليزي توماس هودجكين في مقاله عن الاسلام والحركات القومية في غرب افريقية في العدد الثاني من مجلة التاريخ الافريقي عام ١٩٦٢ حيث يقول ان حركات الاصلاح الاسلامية في غرب افريقية قد تأثرت تأثرا واضحا بالحركة السلفية في مصر والشرق العربي فقد انتقلت افكار الشيخ محمد عبده ورشيد رضا وجمال الدين الافغانى من خلال طلاب العلم في الأزهر

(١) J . G . FROELICH, Les Musulmans de l ' Afrique Noir, paris, 1962 , pp. 311 - 315 .

(٢) : نقلا عن KEN POST; in The New States of west Africa, Penguin Books 1964 .

ونتيجة للاحتكاك مع العرب اثناء موسم الحج ومن خلال الكتب التي كانت تهرب الى بلاد غرب افريقية وكان تأثير هذه الافكار واضحا ، حيث نشط ذلك قيام الحركات من خلال الصوفية مثل حركة المريدية في السنغال بقيادة احمدو بمبا (١٨٥٠م الى ١٩٣٧ م) والحمالية في السودان الفرتسي (مالى من سنة ١٨٨٦ الى سنة ١٩٤٣ م) وقيام حركات اصلاحية صرفة على يد العلماء وأئمة الدين للمطالبة بالاصلاح التعليمي والدعوة الى احياء التراث الاسلامي في غرب افريقية .

واذا ما انتقلنا الى افريقية الغربية المتكلمة بالانجليزية نجد حركتين هامتين كان لهما دورهما السياسي احدهما في غانا حيث تكون مجلس مسلمي غانا الذي أسهم في الكفاح مع الدكتور نكروما في سبيل الاستقلال وحزب شعوب الشمال في نيجيريا الذي كان يتزعمه المرحوم احمدو بللو والذي كان يعتبر حزب الاغلبية العظمى في نيجيريا وتآلف مع بعض الأحزاب الأخرى لقيادة نيجيريا نحو الاستقلال ، وحينما تزايد نشاط احمدو بللو في مجال الصلات مع العالم الاسلامي قامت المؤامرة الاستعمارية الصهيونية والصليبية في نيجيريا سنة ١٩٦٦ واطاحت به ورئيس الوزراء الاتحادي المرحوم الحاج ابو بكر تافاوا باليوا من أجل سيطرة عناصر موالية للاستعمار والغرب والصهيونية على الحكم في نيجيريا - ثم بدأت الحرب الأهلية وحركة انفصال الاقليم الشرقي تحت اسم بيسافرا والتي احبطت بفضل تضامن اطراف الشعب النيجيري من مسلمين وغير مسلمين من أجل الحفاظ على وحدة هذا القطر .

ولعل ما قام به الرئيس الاوغندي عايدى أمين مؤخرا من طرد الخبراء الاسرائيليين وما اتجه اليه آخيرا رئيس تشاد ، ليعد دليلا واضحا على اثر الوجود الاسلامي في الحياة السياسية في أنحاء القارة الافريقية .

خاتمة

نظرة الى الحاضر والمستقبل

في ختام هذه الدراسة لماضى الاسلام وحاضره في افريقية يقتضينا الامر نظرة موضوعية شاملة الى حاضر المسلمين في القارة نستمد منها صورة المستقبل . فعلى الرغم من جوانب القوة التى يتميز بها الاسلام فى القارة الافريقية والمستمدة من الكيان العدى والاجتماعى للمسلمين . الا ان المسلمين كجبهة سياسية مازالوا يتسمون بالضعف ، الذى يرجع الى الجهل بالاسلام والمخاوف الموروثة ، والطائفية والتعصب التى تشوب علاقاتهم ، وضعف المساندة الخارجية لهم .

فالجهل بالاسلام فى حد ذاته جاء نتيجة للظروف التى مر بها المسلمون خلال الحكم الاستعماري مما ادى الى كثير من الظواهرات التى كان لها اثرها على الجبهة الاسلامية وتتمثل فيما يلى :

١ - بقاء واستمرار بعض العقائد والشعائر التقليدية والجاهلية فى اوساط المسلمين وبخاصة من أسلموا حديثا ولكن استمر ايمانهم ببعض المقدسات القديمة يشوب حياتهم الاسلامية .

٢ - ممارسة بعض رجال الطرق الصوفية لنفوذهم وسلطانهم على فئات المسلمين مما حجبهم عن التطور بما يلائم العصر وطبيعة الاسلام .

٣ - التمكين لبعض الايديولوجيات المنحرفة مثل الاحمدية القاديانية ، والاتجاه الذى يدعو الى التلاؤم مع العصر Modernism او الشيوعية او المادية العربية مما ادى الى انحرافات فى العقيدة والسنة .

٤ - ترك الفرصة لاستمرار الدعايات المضادة وفعاليتها بين
أوساط المسلمين وبخاصة من تثقفوا وتأثروا ذهنيًا بالثقافات
الاستعمارية والتبشيرية .

أما عن المخاوف التي تسود الجبهة الإسلامية فبعضها مخاوف
ذاتية وبعضها عامة ، ولقد بدأت منذ العهد الاستعماري نتيجة
الضربة القوية ضد الوجود الإسلامي ، ولقد ازدادت هذه المخاوف
حينما مكن الاستعمار للعناصر غير الإسلامية من السيطرة على
الحكم والوظائف الرئيسية ، وورثت معظم الدول الأفريقية ذات
الغالبية الكبيرة ظاهرة سيطرة غير المسلمين على الحكم والسياسة
مما جعل المخاوف تستمر حتى بعد الاستقلال حيث استشعر
المسلمون الضعف أمام القوى الحاكمة غير الإسلامية ، وحينما
ظهرت قوى سياسية إسلامية ضربتها مؤامرات الاستعمار والتدخل
الأجنبي بشدة مثل ما حدث في نيجيريا في انقلابات عام ١٩٦٦ التي
اطاحت بالقيادة الإسلامية التي كانت قائمة هناك .

وإذا أمعنا النظر في وضع الهيئات القائمة بالنشاط الإسلامي
مثل الطرق الصوفية والجمعيات الإسلامية نجد أن تعددها الواسع
يؤدي إلى تنافس بينها قد تضيق معه فائدة العمل ، وقد يتخرف
بالعمل إلى ما قد يؤدي إلى الضرر كما هو الحال في التنافس لدرجة
التنافر بين بعض زعامات الطرق الصوفية ، هذا فضلا عن عدم
وجود التنسيق بين الجمعيات الإسلامية في نشاطها مما يحرمها
من القوة والاحترام واعتراف الحكومات بها ، ولئن كانت حدة هذه
المنافسة وظاهرة التشتت قد بدأت تخف في السنوات الأخيرة
وبخاصة بعد أن اتجهت الجمعيات إلى تنسيق جهودها من خلال
مجالس مشتركة تضم مجموعات من الجمعيات تعمل معا في تعاون
وتضافر كامل .

أما الطائفية والتعصب فانها توجد في صور مختلفة فإلى جانب
الطائفية النابعة من بعض قيادات الطرق الصوفية فإن هناك تعصب
أهل الطرق الصوفية ضد المثقفين - الأمر الذي يعد استمرارا
وانتشارا لفتنة الوهابية التي أثارها الفرنسيون في مالي وغينيا

والسنغال في الخمسينات الاخيرة من هذا القرن ، هذا فضلا عن القبلية التي تسود بعض المجتمعات وتجعل ابناء كل جماعة تعمل من أجل جماعتها فقط دون مد يد لها الى الجماعات الاسلامية الاخرى فنجد أن كلا من الجمعيات تقتصر على ابنائها ولا تمتد يدها للتعاون مع جمعيات كونتها جماعات أخرى ، بل ونجد بعض المجموعات البشرية تنظر الى المسلمين من جماعات أخرى على أنهم غير صحيحي الاسلام او على أنهم أقل مرتبة منهم ، وهذه الظاهرة وان كانت تخف تدريجيا في الوقت الحاضر نتيجة لارتفاع مستوى فهم الاسلام الصحيح كدين المساواة والوحدة البشرية الا أن آثارها ما زالت قائمة في جهات عديدة .

أما المساندة الخارجية التي تتمثل في مساعدات الدول الاسلامية الكبرى ومراكز الثقافة الاسلامية في العالم لمسلمي القارة فمن النظرة السريعة نجد أنها لا تقارن بالمساعدات الخارجية التي ترد للرساليات التبشيرية والتي تمتاز بضخامتها وفعاليتها وبنائها على خطة مدروسة .

وبالنظرة الدقيقة الى هذه المساندة الخارجية لمسلمي القارة الافريقية نجد أنها تتصف :

(أ) بأنها غير مخططة .

(ب) أنها تفتقد التنسيق بين الدول .

(ج) أنها تقدم في غالب الاحيان لجهات لا تستحقها .

فالمعونات التي تقدمها الدول العربية الاسلامية مبنية على أساس شخصي بحث وتعتمد على الاجتهاد الشخصي والاتصالات المباشرة التي يقوم بها رجال الجمعيات الاسلامية مع هذه الدول ، ولذلك نجد أن هناك جمعيات اسلامية عديدة - رغم فعاليتها وجديتها في العمل - لا تحصل على أي معونات ، بينما تتركز المعونات لجمعيات ومدارس تتسم بالطابع التجاري غير الهادف .

ومما يستحق الذكر في هذا المجال أيضا أن أقسام الدراسات العربية والإسلامية التي تخرج المستعربين ومدرسى العلوم الإسلامية لا تتلقى أى عون من الدول العربية والإسلامية بينما نجد الدول الأوروبية تفدق الكثير لنشر لغاتها وثقافتها من معونات مالية وفنية ومنح دراسية وأساتذة وفنيين ومعلمين .

ولكن لا يجب أن يفوتنا أيضا أن نذكر في هذا المجال الكثير من الجمعيات والهيئات الإسلامية لا تتجه الى طلب المعونات الخارجية بسبب المخاوف التي تسودها بما يقتضى أن يكون العمل لمعاونتها بادئا من جانب الدول العربية والإسلامية .

أما اذا نظرنا الى المستقبل بعين الواقع نجد أن العالم الإسلامى بدأ يتخذ في السنوات الأخيرة مكانته في العالم وبخاصة بعد تعدد المؤتمرات الإسلامية التي تدارست فيها الدول الإسلامية مشاكلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأخذت تبحث وسائل حل هذه المشكلات ، ثم كان مؤتمر القمة الإسلامى الذى أعقب حرب أكتوبر قمة هذه المؤتمرات وكانت من أهم نتائجه انشاء صندوق العون الإسلامى وبنك التنمية الإسلامى مما سيكون له اثره الفعال في تنمية الدول الإسلامية تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية لترفع من مكانتها الى مصاف الدول المتحضرة أو النامية في العالم .

الى هذا الأمل ينظر المسلمون ونحو هذا الهدف يتجهون ليثبتوا كفاءتهم كمسلمين في تطبيق تعاليم دينهم كطريق متكامل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الجانب الوجدانى والروحى مما يعيد الى ارض الاسلام امجادها القديمة ولتسهم الشعوب الإسلامية في تحقيق الرخاء والسلام العالمى .

مطابع المختار الاسلاى

المؤلف :

محمد جلال عباس ..

* استاذ الجغرافيا - ورئيس قسم الآداب والعلوم الاجتماعية
بكلية الدراسات العالية بكانو - نيجيريا .
وشغل هذه المناصب :

* رئيس قسم الشؤون الأفريقية للجنة العليا للعلاقات
الثقافية ١٩٥٨ - ١٩٦١ .

* الملحق الثقافي بسفارة مصر في مالي ورئيس البعثة التعليمية
هناك ١٩٦١ - ١٩٦٥ .

* مدير المركز الثقافي العربي في نيجيريا ١٩٦٩ - ١٩٧٢ .
واشترك في هذه اللجان :

* عضو لجنة تقريب المناهج التعليمية في السودان .

* مستشار لجنة مناهج التاريخ لمدارس المعلمين في غرب
أفريقيا .

* رئيس لجنة الجغرافيا البشرية والتطبيقية بالجامعات
النيجيرية .

